Шейх Табарси

Ихтиджадж

Диспуты и доводы

Пророка и Имамов (мир им)

том 2

Переводчик: Амин Рамин

Оглавление

Глава 5. Диспуты и доводы Имама Хасана аль-Муджтабы (мир ему)

1. Ответы Имама Хасана (А) на вопросы Хизра в присутствии его отца повелителя верующих Али (А)

Передал Абу Хашим Давуа ибн Касим Джафари от Имама Бакира (А):

В один из дней повелитель верующих Али (А) вошёл в Запретную мечеть, и с ним были Хасан ибн Али (А), Хусейн ибн Али (А) и Салман Фарси. Тут к нему подошёл некий человек, прекрасный лицом и одеждой, поприветствовал его и сказал: «О повелитель верующих! Я хочу спросить тебя о трёх вещах: если ты ответишь мне, то я буду знать, что люди нарушили твои права, так что не будут они в безопасности ни в ближнем мире, ни в будущем. Если же ты не ответишь мне, я буду знать, что ты и они - одно и то же».

Повелитель верующих (А) сказал: «Спрашивай».

Он сказал: «Скажи мне, куда уходит дух человека, когда он спит? И каким образом человек вспоминает что-то и забывает? И каким образом бывает так, что ребёнок похож на своего дядю со стороны отца или матери?»

Повелитель верующих (А) повернулся к Хасану ибн Али (А) и сказал: «Дай ему ответ».

Имам Хасан (А) сказал: «Что касается твоего вопроса о том, куда уходит дух человека, когда он спит, то дух привязан к ветру, а ветер привязан к стихии (воздуху)[1]. Когда Аллах даёт разрешение духу вернуться к его обладателю, дух притягивает ветер, а ветер притягивает стихию, и дух возвращается и успокаивается в своём обладателе. Если же Аллах не даёт разрешение духу вернуться, то стихия притягивает ветер, а ветер притягивает

[1] Имеется в виду не привычный нам земной ветер.

дух, и он не возвращается к своему обладателю до времени, когда он будет воскрешён.

Что же касается того, что ты спросил относительно вспоминания и забывания, то сердце человека находится в углублении, а оно прикрыто покровом. И если человек произнесёт полный салават Мухаммаду (С) и его роду, этот покров откроется, и озарится его сердце, и он вспомнит то, что забыл. Если же он не произнесёт салават Мухаммаду (С) и его роду, покров закроется над этим углублением, и сердце его станет тёмным, и он забудет то, что помнил.

Что же касается твоего вопроса о том, почему ребёнок бывает похож на своего дядю со стороны отца или матери, то если мужчина соединяется со своей женой, будучи в спокойном состоянии духа и тела, его семя успокаивается в её матке, и ребёнок становится похож на отца и мать. Если же он соединяется с ней в неспокойном состоянии духа и тела, его семя также становится неспокойным и попадает на некоторые вены, и тогда ребёнок становится похожим на дядю со стороны отца или матери».

Тогда тот человек сказал: «Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и никогда я не переставал свидетельствовать об этом! И свидетельствую, что Мухаммад - Посланник Аллаха, и никогда я не переставал свидетельствовать об этом! И свидетельствую, что ты - преемник Посланника Аллаха (С) и утверждающий его довод», - и он показал на повелителя верующих (А), - «и свидетельствую, что ты - его преемник и утверждающий его довод», - и он показал на Хасана (А), - «и свидетельствую, что ты - его преемник и утверждающий его довод», - и он показал на Хусейна (А). - «И свидетельствую, что Али ибн Хусейн наследует дело Хусейна. И свидетельствую, что Мухаммад ибн Али наследует дело Али ибн Хусейна. И свидетельствую, что Джафар ибн Мухаммад наследует дело Мухаммада ибн Али. И свидетельствую, что Муса ибн Джафар наследует дело Джафара ибн Мухаммада. И свидетельствую, что Али ибн

Муса наследует дело Мусы ибн Джафара. И свидетельствую, что Мухаммад ибн Али наследует дело Али ибн Мусы. И свидетельствую, что Али ибн Мухаммад наследует дело Мухаммада ибн Али. И свидетельствую, что Хасан ибн Али наследует дело Али ибн Мухаммада. И свидетельствую, что человек из потомков Хасана ибн Али не будет называться по имени и кунье (прозвищу), пока не проявится его дело на земле, и он наполнит её справедливостью, как до того она была переполнена угнетением. И он - наследник дела Хасана ибн Али. Мир тебе, о повелитель верующих, и милость Аллаха, и благословение!».

Потом он встал и ушёл. Повелитель верующих (А) сказал: «О Абу Мухаммад (Имам Хасан, мир ему)! Последуй за ним и посмотри, куда он идёт». Имам Хасан (А) сказал: «Как только он вышел из мечети, пропал». Имам Али (А) сказал: «Знаешь ли ты, кто это? Это был Хизр».

2. Ответы Имама Хасана (А) на вопросы посланца из Рима и Шама в присутствии его отца повелителя верующих Али (А)

Передал Мухаммад ибн Кейс от Имама Бакира (А):

Повелитель верующих (А) был в Рахба (мечети Куфы), и люди столпились вокруг него. Одни хотели, чтобы он дал решение по какому-то вопросу, а другие искали от него помощи. Тут к нему подошёл один человек и сказал: «Мир тебе, о повелитель верующих, и милость Аллаха, и благословение!»

Он ответил: «И тебе мир, и милость Аллаха, и благословение! Кто ты?»

Тот сказал: «Я - человек из числа обитателей твоих земель».

Повелитель верующих (А) сказал: «Ты - не человек из числа обитателей моих земель. Если бы ты в один из дней хотя бы один раз поприветствовал меня, я запомнил бы твоё лицо».

- Дай мне безопасность, о повелитель верующих!

- Разве ты совершил преступление, придя сюда?

- Нет.

- Может быть, ты из тех, кто сражался со мной?

- Да.

- Нет проблемы, если война сложила свои тяготы.

- Меня послал к тебе Муавия, чтобы я, скрыв от тебя своё происхождение, задал тебе вопросы, которые задал ему Ибн Асфар, правитель Рима, сказав: «Если ты достоин этого дела и халифата после Мухаммада, то должен ответить на них. Если ты сделаешь это, я последую за тобой и отправлю тебе подарки». Однако он не смог ответить, и это сильно опечалило его. Тогда он отправил меня к тебе, чтобы я спросил тебя об этом.

- Да убьёт Аллах сына пожирательницы печени! Как слеп он и те, кто с ним! Да рассудит Аллах между мной и этой уммой, которая разрубила связи со мной, сделали чёрными мои дни, отвергла мои права, преуменьшила моё положение и объединилась на борьбе со мной! О Канбар[2]! Позови ко мне Хасана, Хусейна и Мухаммада[3]!

Когда они пришли, он сказал: «О сириец! Вот два сына Мухаммада (С), а вот мой сын[4]. Спроси того из них, кого желаешь».

Тот сказал: «Я спрошу старшего», - имея в виду Хасана (А).

А затем он задал ему свои вопросы: «Каково расстояние между истиной и ложью? Каково расстояние между землёй и небом? Каково расстояние между Востоком и Западом? Что такое дуга Кузаха (радуга)? Что это за источник, у которого собираются души многобожников? Что за

---

[2] Канбар - слуга Имама Али (А).

[3] Мухаммад Ханафийя - сын Имама Али (А) от Ханафийи.

[4] В том смысле, что Хасан (А) и Хусейн (А) являются потомками Мухаммада (С) от Али (А) и Фатимы Захры (А), а Мухаммад Ханафийя является лишь потомком Али (А), так как его матерью была Ханафия - одна из жён повелителя верующих (А) после смерти Фатимы Захры (А).

источник, у которого собираются души верующих? Что есть гермафродит? И что это за десять вещей, каждая из которых сильнее предыдущей?»

Имам Хасан (А) сказал: «Расстояние между истиной и ложью - четыре пальца. То, что ты видел своими глазами - истина, а то, что ты услышал своими ушами - в большинстве своём ложь.

Расстояние между землёй и небо равняется длине взгляда и мольбе угнетённого, а кто скажет тебе что-то кроме этого - обвини его во лжи.

Расстояние между Востоком и Западом равняется дню солнечного пути. Разве ты не видишь, как оно восходит на Востоке и закатывается на Западе?

Что касается радуги, то не говори: "дуга Кузаха", ибо Кузах - имя шайтана, но говори: "дуга Аллаха". Она есть благое знамение и признак безопасности обитателей земли от потопа.

Что касается источника, у которого собираются души многобожников, то его имя - Барахут.

Что касается источника, у которого собираются души верующих, то его имя - Салма.

Что касается гермафродита, то относительно него непонятно, мужчина это или женщина. И если хотят определить, кто он, то ждут до наступления половой зрелости. Если он мужчина, то у него будут поллюции, а если женщина - начнутся месячные и появится грудь. Или ему говорят: "Помочись на стену". Если это мужчина, то моча польётся на стену, а если женщина, то она польётся сзади, как моча верблюда.

Что касается десяти вещей, каждая из которых сильнее предыдущей, то сильнейшая вещь, которую сотворил Аллах - камень. Однако железо сильнее камня, ибо оно режет его. А сильнее железа - огонь: он плавит железо. Сильнее огня - вода: она тушит огонь. Сильнее воды - облака: они несут воду. Сильнее облаков - ветер: он движет облака. Сильнее ветра - ангел,

который посылает его. Сильнее ангела - ангел смерти, которая умерщвляет его. Сильнее ангела смерти - сама смерть, которая убьёт его. А сильнее смерти - повеление Аллаха, которое уничтожит смерть».

Тогда сириец сказал: «Свидетельствую, что ты - поистине сын Посланника Аллаха (С), и что это дело (халифат) по праву принадлежит Али, а не Муавии».

После этого он отправился к Муавии с ответами, и Муавия сообщил их Ибн Асфару. Тот написал ему: «Ты говоришь со мной не своими словами и отвечаешь не своими ответами. Клянусь Иисусом, это не твой ответ! Это исходит от оплота пророчества и посланничества. Что касается тебя, то даже если бы ты попросил у меня один дирхам, я не дал бы его тебе».

3. Диспут Имама Хасана (А) с теми, кто отрицал его достоинства и достоинства его отца (А), в присутствии Муавии

Передано от Шааби, Абу Михнафа и Язида ибн Аби Хабиба Мисри:

В Исламе не было дня, когда звучало больше преувеличений, споров и склок, чем тот день, в который возле Муавии ибн Аби Суфьяна собрались Амру ибн Усман ибн Аффан, Амру ибн Ас, Утба ибн Аби Суфьян, Валид ибн Укба ибн Аби Муэйт и Мугира ибн Аби Шуаба и договорились об одной вещи.

Амру ибн Ас сказал Муавии: «Не отправишь ли за Хасаном ибн Али, чтобы он пришёл? Он оживил сунну своего отца, и все слушают его. Он приказывает - и ему подчиняются, говорит - и ему верят. Если так будет продолжаться, они одержат верх над нами. Если ты пошлёшь за ним, и мы унизим его и его отца, то будет лучше для нас».

Муавия ответил: «Я боюсь, что Хасан в этом споре набросит такие оковы на ваши шеи, что вы будете унижены до конца ваших дней. Клянусь Аллахом, мне ненавистен сам его вид, и я страшусь его величия. Но если я

отправлю за ним, то должен буду поддерживать справедливость между им и вами».

Амру сказал: «Ты боишься, что его ложь одержит верх над нашей истиной, а его болезнь над нашим здоровьем?»

- Нет.

- Тогда отправь за ним.

И они отправили за ним. Когда их человек пришёл к Имаму (А), он сказал: «Муавия зовёт тебя к себе». Он спросил: «А кто с ним?» Тот перечислил тех, кто находился с Муавией. Имам (А) сказал: «Разве не “**упала на них сверху крыша, и постигло их наказание оттуда, откуда они и не знали**” (16: 26)?».

После этого он велел принести свои одежды и сказал: «О Аллах, я прибегаю к Тебе от их зла и ищу у Тебя защиты от них! Постигни же их тем, чем Ты желаешь и как желаешь, по силе и мощи Твоей! О Милостивейший из милостивых!» И сказал: «Это - мольба об избавлении».

Когда он пришёл к ним, Муавия встал и поприветствовал его. Имам Хасан (А) сказал: «Твоё приветствие свидетельствует о том, что ты пребываешь в здравии и благополучии». Муавия сказал: «Эти люди послали за тобой без моего ведома, дабы доказать тебе, что Усман погиб угнетённым и что твой отец убил его. Послушай же, что они скажут и ответь им! И пусть моё присутствие не удерживает тебя от ответа».

Имам (А) сказал: «Пречист Аллах! Этот дом - твой дом, и разрешение в нём принадлежит тебе. Клянусь Аллахом, если я отвечу им так, как подобает, то мне станет неудобно от того, что я унизил тебя, и если я одержу верх над ними, то мне станет неудобно от того, что я ослабил тебя в твоём доме. Что из этих двух ты выбираешь? Если бы я знал, что здесь собралось столько людей, привёл бы с собой нескольких человек из рода Хашим, хотя они и одного меня боятся, ибо Аллах - Мой покровитель сегодня и всегда. Так вели

же им говорить, а я послушаю! И нет силы, кроме как у Аллаха, Высокого, Великого!»

Тогда начал говорить Амру ибн Усман ибн Аффан и сказал: «После убийства халифа Усмана я не хотел бы, чтобы даже один из рода Хашим[5] остался на лице земли! Он был сыном их сестры и был выше их в Исламе, но они пролили его кровь, из-за зависти, вражды и желания получить то, что им не принадлежит, хотя они знали о его первенстве и его положении перед Аллахом, Его Посланником и Исламом. О горе! Хасан и другие потомки Абдуль-Мутталиба[6] ходят по земле, а Усман залит своей кровью! И это - при том, что у нас ещё девятнадцать из рода Омейядов, убитых вами при Бадре, и мы спросим за их кровь!»

Затем стал говорить Амру ибн Ас: «О сын Абу Тураба! Мы послали за тобой, чтобы доказать тебе, что твой отец отравил Абу Бакра Сиддика, подготовил убийство Умара Фаррука и убил угнетённого Усмана Зу-нурейна. Он притязал на то, что не является его правом и устроил смуту», - и Амру ибн Ас упомянул то, что, по его мнению, стало смутой и стал порицать его (Имама Али, мир ему).

А потом он сказал: «Аллах не дал вам власти, о род Абдуль-Мутталиба, дабы вы совершали то, что пожелаете! Ты, о Хасан, называешь себя в своей душе правителем верующих, тогда как у тебя нет ни знаний, ни опыта, чтобы быть им. Курайшиты считают тебя глупцом из-за скверных деяний твоего отца. И мы позвали тебя сюда, чтобы ругать тебя и твоего отца! Знай, что ты не можешь отвечать нам и не можешь обвинить нас во лжи. Если же ты считаешь, что мы возвели ложь на тебя, то ответь, а если нет, то знай, что ты и твой отец - худшие творения Аллаха. Аллах удалил от нас зло твоего отца, убив его, а что касается тебя, то ты - в наших руках: сделаем с тобой то, что

---

[5] Род Хашим (Хашимиты) - род Посланника Аллаха (С), к которому относились Ахль уль-Бейт (А).

[6] Абдуль-Мутталиб - дед Посланника Аллаха (С).

пожелаем. Если мы убьём тебя, то не совершим греха перед Аллахом, и люди поддержат нас».

Затем стал говорить Утба ибн Аби Суфьян: «О Хасан! Твой отец был худшим из Курайшитов. Он разрушил родственные связи с ними и проливал их кровь. Ты же - из числа убийц Усмана, и нашим правом является убить тебя за его кровь, согласно Книге Аллаха. Что касается твоего отца, то Аллах избавил нас от него, убив его. Что же касается твоих мечтаний о халифате, то он не принадлежит тебе, и ты не получишь его никогда».

Затем начал говорить Валид ибн Укба ибн Аби Муэйт: «О собрание потомков Хашима! Вы первыми стали ругать Усмана и подстрекать людей против него - и так убили его, из-за вашей зависти и стремления к власти. Вы разорвали свои связи с ним, погубили умму и стали проливать кровь, желая правления и благ этого презренного ближнего мира. Тогда как Усман был вашим дядей, и как прекрасен этот дядя! И был он вашем зятем, и как прекрасен этот зять! Вы были первыми, кто стал завидовать ему, и вы подготовили его убийство. Ждите же теперь, что Аллах сделает с вами!»

Затем стал говорить Мугира ибн Шуаба. Он стал нападать на повелителя верующих Али (А), а потом сказал: «О Хасан! Поистине, Усман был убит угнетённым, и у твоего отца нет в этом никакого оправдания или извинения. Он обладал, клянусь Аллахом, длинный мечом и языком: убивал живых и позорил мёртвых. Род Омейядов же лучше относился к роду Хашимитов, чем род Хашимитов к роду Омейядов, и Муавия лучше для тебя, чем ты для Муавии. Твой отец не любил Посланника Аллаха при его жизни, старался прибрать к рукам имущество и задумывал убить его, и Посланник Аллаха знал об этом. Потом он отказался присягать Абу Бакру, пока не был приведён к нему связанным, а после этого он подмешал ему яда и отравил его. Затем он стал выступать против Умара, так что тот хотел казнить его, однако он подготовил убийство Умара раньше этого. После этого он стал нападать на Усмана и убил его. Итак, он виновен в убийстве их всех: так

какое же положение у него может быть перед Аллахом? Аллах дал преемнику убитого в Своей Книге право убить убийцу. И вот, Муавия - преемник убитого Усмана. А потому нам принадлежит право убить тебя и твоего брата. Поистине, кровь Али не ценнее крови Усмана! Аллах никогда не стал бы объединять для вас пророчество и власть, о род Абдуль-Мутталиба!»

Затем Хасан ибн Али (А) взял слово и сказал: «Хвала Аллаху, Который повёл прямым путём первого из вас через посредство первого из нас, а последнего из вас - через посредство последнего из нас, и да благословит Аллах моего деда Посланника Аллаха и его семейство!

Слушайте моё слово и поймите его! Начну с тебя, о Муавия. О Азрак, не они стали ругать и позорить меня, а ты побудил их к этому, из-за своей тирании, враждебности и зависти к нам и твоей вражды к Мухаммаду (С), что была раньше и есть сейчас! Если бы эти люди говорили со мной в мечети Пророка (С) среди мухаджиров и ансаров, они не сказали бы то, что сказали сейчас.

Слушайте же то, что я вам скажу, о группа тех, кто собрался и сговорился против меня! Не отрицайте истину, если я выскажу её вам, и не верьте мне, если я солгу. Начну с тебя, о Муавия, хотя и скажу самое малое из того, что следовало бы сказать о тебе.

Призываю вас Аллахом: знаете ли вы, что человек, которого вы ругали, молился на две киблы[7], тогда как ты, о Муавия, в своём заблуждении поклонялся Ал-Лат и Уззе? Он принёс две присяги - присягу довольства и присягу победы, - тогда как ты во время первой был неверным, а во время второй предателем?

Разве вы не знаете, что он при Бадре встретил вас, держа знамя Пророка (С) и верующих, тогда как ты, о Муавия, тогда держал знамя

[7] То есть был в Исламе уже тогда, когда кибла была на Иерусалим, прежде чем Аллах изменил её на Мекку.

многобожия, поклонялся Ал-Лат и Уззе и считал своей обязанностью войну с Посланником Аллаха (С)? И разве он не встретил вас при Ухуде, держа знамя Пророка (С), а ты, о Муавия, держал знамя многобожников? И разве он не встретил вас при Ахзабе, держа знамя Пророка (С), а ты, о Муавия, держал знамя многобожников? Через всё это Аллах укрепил его довод, распространил его призыв и дал победу его знамени. И во всех этих местах Посланник Аллаха (С) был доволен им и гневался на тебя.

И далее, призываю вас Аллахом, разве вы не знаете, что при Хейбаре Посланник Аллаха (С) отправил Абу Бакра и Умара на Хейбар, и они вернулись, убегая, и Умар запугал своих сподвижников, и они запугали его? Тогда Посланник Аллаха (С) сказал: “Завтра я дам знамя тому, кто любит Аллаха и Его Посланника, и Аллах и Его Посланник любят его. Он - всегда наступающий и никогда не убегающий. Он не вернётся, пока Аллах не дарует победу его руками”. Али же тогда испытывал сильную глазную боль, и Посланник Аллаха (С) велел позвать его, а потом помазал своей слюной его глаза, и они сразу же перестали болеть. Он дал ему своё знамя, и Али отправился в путь, и Аллах дал ему победу. Ты же в это время находился в Мекке и был врагом Аллаха и Посланника (С). Так равны ли тот, кто помогал Аллаху и Его Посланнику (С), и тот, кто враждовал с ними?

Клянусь Аллахом, ты никогда не принимал Ислам в своём сердце, но принял его лишь своим языком, вопреки тому, что желала твоя душа!

Призываю вас Аллахом, разве вы не знаете, что Посланник Аллаха (С) оставил Али (А) в Медине, когда отправился на Табук? Тогда лицемеры стали говорить против него, и он сказал: “О Посланник Аллаха, я не покидал тебя ни в одной из битв!” Пророк (С) ответил: “Ты - мой преемник и халиф. Ты по отношению ко мне - как Харун по отношению к Мусе”. Затем он поднял его руку и сказал: “О люди! Кто подчиняется мне - тот подчиняется Аллаху, а кто подчиняется Али - тот подчиняется мне. Кто любит меня - тот любит Аллаха, а кто любит Али - тот любит меня”.

Призываю вас Аллахом, разве вы не знаете, что Посланник Аллаха (С) сказал после Прощального хаджа (при Гадире): “Я оставляю вам две драгоценности: если вы будете держаться за них, то никогда не собьётесь с пути после меня - Книгу Аллаха и мой род, Ахль уль-Бейт. Разрешайте разрешённое Кораном и запрещайте запрещённое! Поступайте по его твёрдым аятам и веруйте в его иносказательные аяты! Любите мой род и Ахль уль-Бейт и любите тех, кто любит их, и помогайте им против их врагов! Эти две драгоценности не отделятся друг от друга, пока не присоединятся ко мне у райского источника в Судный День”? Затем он позвал Али, поднял его руку и сказал: “О Аллах, дружи с тем, кто дружит с ним, и враждуй с тем, кто с ним враждует! О Аллах, не дай убежища на земле и на небе тому, кто враждует с Али, и помести того, кто враждует с ним, на низшей степени Огня!”

Призываю вас Аллахом, разве вы не знаете, что Посланник Аллаха (С) сказал ему: “Ты будешь отгонять от моего источника в Судный День”? И он будет отгонять от него (недостойных), как вы отгоняете чужого верблюда от своих.

Призываю вас Аллахом, разве вы не знаете, что он пришёл к Посланнику Аллаха (С) во время его болезни, от которой тот умер, и Посланник Аллаха (С) заплакал? Али спросил: “Что заставило тебя плакать, о Посланник Аллаха?” Он ответил: “Меня заставило плакать то, что я знаю относительно ненависти людей моей уммы к тебе. Они не проявят её, пока я не умру”.

Призываю вас Аллахом, разве вы не знаете, что когда к Посланнику Аллаха (С) пришла смерть, и его семейство собралось возле него, он сказал: “О Аллах, это - мой Ахль уль-Бейт и род. О Аллах, дружи с теми, кто дружит с ними, и враждуй с теми, кто враждует с ними! Поистине, мой Ахль уль-Бейт среди вас - как ковчег Нуха: кто войдёт в него - спасётся, а кто оставит его - утонет”?

Призываю вас Аллахом, разве вы не знаете, что сподвижники Посланника Аллаха (С) при жизни Посланника Аллаха (С) приветствовали Али (А) так: “Мир тебе, о вали (преемник) Посланника Аллаха!”?

Призываю вас Аллахом, разве вы не знаете, что Али был первым из сподвижников Посланника Аллаха (С), кто запретил для себя все страсти и наслаждения? И Аллах ниспослал: “**О вы, которые уверовали! Не запрещайте блага, которые разрешил вам Аллах, и не преступайте. Поистине, Аллах не любит преступающих! И питайтесь тем, чем наделяет вас Аллах, дозволенным, благим. И бойтесь Аллаха, в которого вы веруете!**” (5: 87-88). И было у него знание судьбы, бедствий и окончательное решение, и твёрдость в знаниях, и знания о ниспослании Книги. Он был в числе верующих, а вы были в числе проклятых языком Посланника Аллаха (С). И я свидетельствую против вас: все вы прокляты Аллахом через язык Его Посланника (С).

Призываю вас Аллахом, разве вы не знаете, что Посланник Аллаха (С) отправил за Муавией, чтобы написать письмо для Бану Хузейма по поводу Халида ибн Валида? Он отправлял за ним три раза, а тот говорил, что ест. Тогда Посланник Аллаха (С) сказал: “О Аллах, пусть он никогда не наестся!”, и с тех пор он всегда ест и никогда не наедается - и так до Судного Дня.

Призываю вас Аллахом, разве вы не знаете, что Муавия при битве Ахзаб вёл верблюда своего отца за поводья (на стороне многобожников)? И что Посланник Аллаха (С) проклял того, кто сидел на этом верблюде, и того, кто вёл его за поводья?

Призываю вас Аллахом, разве вы не знаете, что Посланник Аллаха (С) проклял Абу Суфьяна семь раз? В первый раз он проклял его, когда вышел из Мекки в Медину, а Абу Суфьян возвращался из Шама. И, встретив его, он стал ругать его и хотел убить, однако Аллах отвратил его от него.

Второй раз он проклял его в день Ир, когда Абу Суфьян увёл от него свой караван.

В третий раз он проклял его при Ухуде, сказав: “Аллах - наш покровитель, а у вас нет покровителя”. Абу Суфьян ответил: “У нас - Узза, а у вас нет Уззы”. И его прокляли Аллах, ангелы, посланники и все верующие.

В четвёртый раз он проклял его в день Хунейна, когда Абу Суфьян собрал Курайшитов и племя Хавазин, а также Уйана ибн Хусайна и иудеев. Но Аллах вернул их “**с их гневом: не получили они добра**” (33: 25). Аллах ниспослал это в двух сурах, в обоих назвав Абу Суфьяна и его сподвижников неверными. И ты, о Муавия, был тогда многобожником в Мекке и держался мнения своего отца, а Али (А) был тогда с Посланником Аллаха (С) и держался его мнения и его религии.

В пятый раз он проклял его, как сказал Аллах: “**Они - те, которые не веровали и отклонили вас от Запретной мечети и удержали жертвенных животных, чтобы они не прибыли к своему месту**” (48: 25). И те, кто удержали - это были ты, о Муавия, твой отец и многобожники Курайша. И Аллах проклял его (Абу Суфьяна) и его потомство проклятием до Судного Дня.

В шестой раз он проклял его в день Ахзаб, когда Абу Суфьян пришёл с собранием Курайшитов, и пришёл Уйана ибн Хусайн ибн Бадр с племенем Гатфан. Посланник Аллаха (С) проклял их всех и проклял их предводителей и тех, кто последовал за ними, и их погонщиков, до Судного Дня. У него спросили: “Разве среди их последователей нет того, кто станет верующим?” Он сказал: “Моё проклятие не объемлет тех, кто станет верующим из числа их последователей. Однако что касается их главарей, то среди них никто не станет верующим, и никто из них не спасётся”.

В седьмой раз он проклял его в день Сания, когда на него напали двенадцать человек: семеро - из числа Омейядов и пятеро - из других Курайшитов. И Аллах и Его Посланник (С) прокляли их.

Призываю вас Аллахом, разве вы не знаете, что Абу Суфьян пришёл к Усману, когда тому была принесена присяга в мечети Посланника Аллаха (С)? И сказал: “О сын моего брата! Есть ли здесь кто-то посторонний, кто мог бы слышать нас?” Тот сказал: “Нет”. Абу Суфьян сказал: “О Омейяды, передавайте халифат от одного из вас к другому! Клянусь душой Абу Суфьяна, нет ни Рая, ни Ада!”

Призываю вас Аллахом, разве вы не знаете, что Абу Суфьян взял за руку Хусейна, когда была принесена присяга Усману, и сказал ему: “Отправляйся вместе со мной на кладбище Баки”. А когда он пришёл туда, сказал громким голосом: “О обитатели могил! То, за что вы сражались, оказалось в наших руках! Вы же стали прахом”. Хусейн ибн Али сказал: “Да обезобразит Аллах твоё лицо!”, - и ушёл от него. А если бы Нуман ибн Башир не помешал ему и не увёл в Медину, он погиб бы.

Вот то, что касается тебя, о Муавия. Есть ли у тебя что ответить?

И из твоих скверных дел - то, что когда твой отец хотел принять Ислам, ты отправил ему пучок волос, известный у Курайшитов (как знак), чтобы он не делал этого.

Когда Умар ибн Хаттаб назначил тебя наместником Шама, ты предал его. И то же самое ты сделал с Усманом и подготовил его смерть. Но ещё хуже - то, что ты сражался с Али (А), зная о его достоинствах и зная о том, что он более заслуживает этого дела (халифата), чем ты и все другие. Однако ты обманом притягивал к себе людей и пролил кровь многих творений Аллаха, посредством коварства и лицемерия. Всё это - деяния того, кто не верит в Судный День и не страшится наказания Аллаха. Когда подойдёт к пределу твой срок, ты окажешься на худшем из мест, а Али (А) - на лучшем из них. И Аллах не находится в неведении о тебе.

Вот то, что относится к тебе, о Муавия! И я не упомянул ещё многое из твоих бесчинств и пороков, дабы не удлинять свою речь.

Однако что касается тебя, о Амру ибн Усман (сын Усмана), то из-за своей глупости ты не заслуживаешь даже ответа. Ты подобен комару, который сказал пальме: “Стой крепко, пока я спущусь с тебя”. А пальма ответила ему: “Я не заметила и того, что ты сел на меня: так какое мне дело до твоего спуска?” Клянусь Аллахом, я даже не заметил, что ты враждуешь со мной, чтобы как-то переживать из-за этого. Однако я отвечу на то, что ты сказал. Разве то, что ты ругаешь Али, уменьшит его положение в Исламе? Или сделает его дальше от Посланника Аллаха (С)? Или он причинил кому-то зло в Исламе? Или он вынес несправедливое решение о ком-то? Или он испытывал любовь к этому ближнему миру? Что бы из этого ты ни сказал - скажешь ложь.

Что же касается твоих слов о том, что мы должны вам кровь девятнадцати убитых Омейядов при Бадре, то Аллах и Его Посланник (С) действительно убили их. И, клянусь своей жизнью, из числа Хашимитов убиты девятнадцать и ещё три, а из Омейядов после этого - девятнадцать и ещё девятнадцать в одном и том же месте, помимо других убитых из их числа, которых подсчитает только Аллах.

И поистине, Посланник Аллаха (С) сказал: “Когда число потомков змея (то есть Омейядов) достигнет тридцати человек, они разделят между собой имущество Аллаха, сделают рабов Аллаха рабами для себя и разрушат религию Аллаха. Когда же их число достигнет трёхста десяти человек, для них будет обязательным проклятье. А когда их число достигнет четыреста семидесяти пяти человек, гибель постигнет их быстрее, чем человек успевает прожевать финик”. Когда сподвижники думали над этими его словами, к ним стал приближаться Хакам ибн Аби Ас. И Посланник Аллаха (С) сказал им: “Говорите тише, ибо змей слушает вас”.

Это было после того, как Посланник Аллаха (С) увидел их и всех тех, кто захватит власть над этой уммой, во сне. И было это тяжко для него, и тогда Аллах ниспослал: “**Мы сделали то видение, которое показали тебе,**

только искушением для людей, и дерево, проклятое в Коране. Мы устрашаем их, но это увеличивает в них лишь великую непокорность” (17: 60), - имея в виду Омейядов. Он также ниспослал: “**Ночь могущества лучше тысячи месяцев**” (97: 3), - засвидетельствовав тем самым, что срок их царствия после убийства Али (А) - тысяча месяцев[8]. Такую отсрочку предоставил им Аллах в Своей Книге.

Что касается тебя, Амру ибн Ас - скверный на язык, куцый ругатель, - то твоё дело, о собака, началось с того, что твоя мать - блудница, и ты родился непонятно от какого отца, и в отцы твои записывались многие курайшиты, такие как Абу Суфьян ибн Харб, Валид ибн Мугира, Усман ибн Харис, Назр ибн Харис и Ас ибн Ваиль. Все они считали тебя своим сыном, но победил их в признании твоего отцовства самый мерзкий из них.

Ты в один из дней встал и сказал: “Я - тот, кто ругает Мухаммада”. Тогда Ас ибн Ваиль сказал: “Мухаммад - куцый (*абтар*), у него нет сыновей. Если он умрёт, у него не будет потомства”. Тогда Аллах ниспослал: “**Твой ругатель сам окажется куцым**” (108: 3). Твоя мать ходила к Абдкайсу, совершая разврат, и продавала себя в его домах. Ты же был худшим врагом Посланника Аллаха (С) во всех местах и по любому поводу, больше всех обвиняя его во лжи. Ты находился среди тех, кто отправился в Эфиопию, требуя убийства Джафара ибн Аби Талиба и других переселенцев туда. Однако ваши козни обернулись против вас самих, и разрушились ваши замыслы: “**И сделал слово тех, которые не веровали, низшим, в то время как слово Аллаха - высшее**” (9: 40).

Что же касается твоих слов об Усмане, то ты - о тот, у кого нет ни совести, ни религии! - сам был тем, кто обрушил огонь на его дом, а потом убежал в Палестину, ожидая окончания смуты. Когда ты услышал, что Усман убит, предоставил себя Муавии и продал свою религию - о скверный! - ради ближнего мира. Мы не удивляемся твоей ненависти к нам и не желаем твоей

---

[8] Тысяча месяцев - 83 года. Именно столько правили Омейяды.

любви. Ты был врагом Хашимитов во времена джахилийи и продолжил оставаться им при Исламе. Ты сочинил семьдесят стихов, высмеивая Посланника Аллаха (С), и он сказал: “О Аллах, я не сочиняю стихов и не подобает мне это: прокляни же его тысячью проклятий за каждый стих!”

Затем ты - о избравший ближний мир над религией! - собрал большие подарки и снова отправился к царю Эфиопии, но опять вернулся ни с чем. Ты хотел убить Джафара и его сподвижников, но не смог и вернулся к твоему товарищу Умару ибн Валиду.

Что касается тебя, о Валид ибн Укба, то тебя не стоит и винить в ненависти к Али, ибо он велел дать тебе восемьдесят плетей за распивание вина и убил твоего отца при Бадре. Только хочу спросить тебя: как же ты ругаешь его, если Аллах назвал его “верующим” в десяти местах своей Книги, а тебя назвал нечестивцем? И таково Его слово: “**Неужели тот, кто верует, подобен тому, кто нечестивец? - не равны они**” (32: 18), и Его слово: “**О вы, которые уверовали! Если придёт к вам нечестивец с вестью, то постарайтесь разузнать, чтобы по неведению не поразить каких-нибудь людей**” (49: 6). И какое имеешь ты отношение к Курайшитам? Ты рождён от неараба по имени Закван из города Сафурия.

Что же касается твоих слов о том, что мы убили Усмана, то, клянусь Аллахом, Тальха, Зубейр и Айша не могли сказать такого Али ибн Аби Талибу: так как же говоришь ты? Если ты спросишь у твоей матери, кто твой отец, то узнаешь, что когда она оставила Заквана, приписала тебя Укбе ибн Аби Муэйту, дабы снискать тем самым достоинство для себя. Таков позор и низость тебя, твоей матери и твоего отца, в ближней и в будущей жизни, и Аллах не угнетатель для рабов!

О Валид, как же ты можешь называть себя сыном того, кто младше тебя по возрасту? И как ты при этом решаешься ругать Али? Лучше займись поисками своего собственного отца.

Что касается тебя, о Укба ибн Аби Суфьян, то, поистине, ты не достоин того, чтобы я давал тебе ответ, и нет у тебя разума, дабы порицать тебя, и нет в тебе никакого блага. Даже если ты ругаешь Али, я не стану отвечать тебе, ибо ты в моих глазах ниже раба Али. Однако Аллах - Тот, Кто враг тебе, твоему отцу, матери и брату. Аллах сказал о твоих отцах: "**Насибиты, труждающиеся, горят в Огне пылающем, поят их из источника кипящего**" (88: 3-6).

Однако что касается твоего обещания убить меня, то почему ты не убил того, кого нашёл на собственной кровати с твоей женой? Он стал твоим сотоварищем в пользовании твоей женой и в твоих детях, и твои дети - не от тебя. Горе тебе! Если ты не решаешься спросить с него за это, то как ты можешь угрожать нам убийством?

Ты ругаешь Али, потому что он убил твоего брата в битве и вместе с Хамзой ибн Абдуль-Мутталибом убил твоего деда, так что Аллах отправил их всех в Огонь через их десницы, и дал им вкусить мучительное наказание!

Что же касается твоих слов о моём стремлении к халифату, то, клянусь Аллахом, если бы я желал его, то ведь я и достойнее его. Ты же не подобен своему брату и не являешься преемником своего отца. Твой брат больше всех совершил неподчинение Аллаху, больше всех пролил кровь мусульман и добивался того, что не принадлежит ему по праву. Он обманывал людей и строил козни, но Аллах тоже строит козни, и Он - лучший из хитрецов.

А что касается твоих слов о том, что Али был хуже всех для Курайшитов, то, клянусь Аллахом, он ни разу не унизил того, кто этого не заслуживал, и не убил никого угнетённым.

Что касается тебя, о Мугира ибн Шуаба, то ты - враг Аллаха, отрицающий Коран, обвиняющий во лжи Пророка (С). Ты - прелюбодей, и побивание камнями является обязательным для тебя, так как против тебя свидетельствовали справедливые и праведные свидетели. Однако побивание тебя камнями было отложено, и с тех пор истина заменилась ложью. Аллах

приготовил для тебя мучительное наказание и унижение в ближнем мире, а унижение в будущем мире для тебя ещё хуже! Ты был тем, кто ударил Фатиму, дочь Посланника Аллаха (С), так что потекла её кровь, и произошёл выкидыш её ребёнка, находившегося в её чреве. Тем самым ты хотел отомстить Посланнику Аллаха (С) и отвергнуть его дело, разрушить его святость и попрать его семейство. А Посланник Аллаха (С) сказал ей: “О Фатима! Ты - госпожа женщин Рая”.

О Мугира! Аллах бросит тебя в Огонь, и твои дела вернутся к тебе. Так почему же ты враждуешь с Али (А)? Из-за недостатков в его происхождении? Из-за его отдалённости от Посланника Аллаха (С)? Из-за его плохих дел в Исламе или его стремления к ближнему миру? Что бы из этого ты ни назвал - скажешь ложь.

Ты говоришь, что Али (А) убил Усмана, и тот погиб угнетённым? Клянусь Аллахом, он более праведный и чистый, чем те, кто обвиняют его в этом! Но даже если бы Али (А) убил Усмана, и тот погиб угнетённым, то тебе нет никакого дела до этого. Ты не помог ему, когда он был живым, и оставил его, когда он умер. Твоё обиталище - Таиф, где ты распространял нечестие, оживлял дело джахилийи и умертвлял Ислам.

Что касается твоих слов о Хашимитах и Омейядах, то это - лишь притязания со стороны тебя и Муавии.

Что касается твоих слов о правлении и слов твоих товарищей о власти, которой вы завладели, то Фараон правил Египтом четыреста лет, а Муса и Харун были двумя пророками, которые видели от него мучения и угнетение. Таково царство Аллаха: Он даёт его и нечестивцу, и праведнику. И сказал Аллах: “**Я не знаю, может быть, это - испытание для вас и доля во времени**” (21: 111), и сказал: “**А когда Мы желали погубить селение, то отдавали приказ одаренным благами в нем, и они творили нечестие там; тогда оправдывалось над ним слово, и уничтожали Мы его совершенно**” (17: 16)».

Затем Хасан (А) встал, поправил свою одежду и сказал: «“**Мерзкие женщины - мерзким мужчинам, и мерзкие мужчины - мерзким женщинам**”, и это, клянусь Аллахом, - ты, о Муавия, твои сподвижники и твои шииты, “**и хорошие женщины - хорошим мужчинам, и хорошие мужчины - хорошим женщинам. Они непричастны к тому, что говорят. Им - прощение и благородный удел**” (24: 26), и это - Али ибн Аби Талиб (А), его сподвижники и шииты».

А потом он вышел, сказав Муавии: «Ты выпьешь из чаши своих деяний. Аллах приготовил для тебя и твоих товарищей унижение в ближнем мире и мучительное наказание в мире будущем».

Когда он ушёл, Муавия сказал: «Разве я не говорил вам, что вы не сможете унизить его? Если бы вы послушали меня, он не одержал бы верх над вами. Клянусь Аллахом, когда он поднялся, мой дом стал тёмным для меня, тогда как я хотел того же для него! Нет в вас блага с этого дня!»

4. Имам Хасан (А) говорит о своих достоинствах перед Муавией, Марваном и другими

1. И передано, что однажды Имам Хасан (А) был на собрании Муавии, где присутствовали те же люди и Марван ибн Хакам. Тогда они стали восхвалять себя и превозноситься над Хашимитами.

Хасан ибн Али (А) сказал: «Я - ветвь лучшего из деревьев, мои отцы - самые благородные из арабов. Нам принадлежит достоинство, честь и величие, и мы - от лучшего из древ: оно вознесло высокие ветви и дало чистые плоды. В нём - основа Ислама и знание пророчества. Когда превознеслось величие, мы вознеслись с ним, и когда у нас хотели отнять его, мы стали ещё выше. Мы - полноводные моря, которые не исчерпаются, и высокие горы, что не будут принижены».

Марван ибн Хакам сказал: «Ты хвалишь сам себя и высоко держишь нос! О нет, Хасан! Мы, клянусь Аллахом, - правители, господа и самые благородные предводители. Мы не хвастаемся, однако нет у вас величия, подобного нашему величию».

Затем взял слово Мугира ибн Шуаба: «Я советовал твоему отцу, но он не внял моим советам. А если бы не желание не разрушать родственные связи, я был бы в числе людей Шама. При этом твой отец хорошо знал, что я разбираюсь в делах и знаю о состоянии племён».

Хасан ибн Али (А) сказал: «О Марван! Из-за трусости, слабости или невежества ты решил, что я хвалю сам себя? Я - сын Посланника Аллаха (С) и господин юношей Рая, а ты решил, что я высоко держу нос? Хвастается и превозносится тот, кто желает возвысить сам себя. Мы же - Ахль уль-Бейт милости, источник благородства, обитель блага, сокровищница веры, копьё Ислама и меч религии. Да потеряет тебя твоя мать! Не замолчишь ли ты, прежде чем я поражу тебя стрелой ужаса, так что ты забудешь своё собственное имя?

Однако что касается твоих слов о власти и царстве, то не тот ли день имеешь в виду, когда ты обратился в бегство и стал презренным и порицаемым? И стало твоим царством бегство от страха и твоё предательство Тальхи и убийство его. Да обезобразится твоё лицо! Как бессовестен и мерзок ты!»

Услышав это, Марван не знал, что ответить.

Тогда Хасан (А) повернулся к Мугире и сказал: «О кривоглазый из Сакифа! Ты не относишься к Курайшу, чтобы я спорил с тобой о достоинствах! Или ты думаешь, будто я не ведаю о тебе? Горе тебе! Я - сын лучшей из рабынь Аллаха и госпожи женщин миров. Наполнил нас Посланник Аллаха (С) знанием Аллаха, велик Он и свят, и обучил нас толкованию Корану и знанию законов. Нам - высочайшая почесть, величие и благородство, а ты происходишь из племени, у которого во время джахилийи

не было родословной и нет никакого участия в Исламе. Ты - беглый раб, и как можешь ты соперничать в достоинствах со львами? Мы - господа, и мы - повелители: защищаем наше достоинство и отгоняем от себя всякий порок и позор. Я же - сын пречистых и избранных.

Ты упомянул преемника лучшего из пророков, который будто бы не мог обойтись без твоего совета, тогда как он лучше всех видел твою беспомощность и твоё угнетение. Я способен вернуть тебе самому ту ненависть, которую таишь против него в своём сердце. О нет! Он никогда не брал заблудших помощниками себе.

Что же касается твоего происхождения, то оно неизвестно и подобно отношению, которое имеют рыбы в море к оленям на суше. Но твоё происхождение ещё темнее этого!»

Тогда Мугира замолчал, и Имам Хасан (А) сказал Муавии: «Пусть Омейяды извинят нас, если мы перешли границы в унижении их рабов».

Муавия сказал: «Оставь его, о Мугира! Они - потомки Абд-Манафа, и не справится с ними никакой богатырь, и не превзойдёт их никакой величающийся».

После этого Имам Хасан (А) поклялся молчать, и молчал до своей смерти.

2. Передано, что Амру ибн Ас сказал Муавии: «Отправь за Хасаном ибн Али, вели ему подняться на минбар и обратиться к людям. Быть может, он опозорится, и мы сможем использовать это против него. Муавия отправил за ним, и когда собралось множество людей, он поднялся на минбар, воздал хвалу Аллаху и сказал:

«О люди! Тот, кто знает меня, то я - тот, кого он знает. Кто же не знает меня, то я - Хасан ибн Али ибн Аби Талиб, сын двоюродного брата Пророка (С) и первого, кто принял Ислам. Моя мать - Фатима, дочь Посланника

Аллаха (С), а дед - Мухаммад ибн Абдуллах, Пророк милости. Я - сын предостерегающего, я - сын благого вестника, я - сын светильника озаряющего, я - сын того, кто был отправлен как милость для миров, я - сын того, кто был отправлен как милость для джиннов и людей...»

Тогда Муавия прервал его речь и сказал: «О Абу Мухаммад! Избавь нас от этого, но лучше расскажи нам о вкусных финиках», - желая тем самым унизить его.

Хасан (А) сказал: «Лучшие финики - те, которые овевает ветер, взращивает жара, а ночь охлаждает и придаёт вкус».

А затем он продолжил: «Я - сын того, чьи мольбы принимаются, я - сын заступника, подчиняющегося (Аллаху), я - сын того, кто первым стряхнёт землю с головы, я - сын того, кто постучит во врата Рая, и они распахнутся перед ним, и он войдёт туда, я - сын того, рядом с которым сражались ангелы, была дозволена добыча и оказана помощь страхом на расстоянии месяца».

И он продолжал так говорить, пока мир не стал мрачным для Муавии. Люди Шама и другие тогда узнали, кто такой Хасан ибн Али (А).

Когда он спустился с минбара, Муавия сказал: «О Хасан, как будто ты мечтаешь быть халифом? Однако это место не принадлежит тебе».

Хасан (А) сказал: «Халифат принадлежит тому, кто следует пути Посланника Аллаха (С) и подчиняется Аллаху. И не является халифом тот, кто угнетает людей, забыл Сунну, взял себе ближний мир матерью и отцом, сделал рабов Аллаха рабами себе, завладел имуществом Аллаха. Однако это - право того, кто обладает пониманием в нём и не наслаждается тем, что он даёт, ибо скоро он расстанется с ним. Как сказал Аллах: “**Может быть, это - испытание для вас и доля во времени**” (21: 111), и сказал: “**Разве ты не видишь, что если бы Мы дали им пользоваться много лет, а затем пришло к ним то, что им было обещано, не избавило бы их то, что было**

дано в пользование?” (26: 205-107)», - и он показал рукой на Муавию, а потом удалился.

Муавия сказал Амру ибн Асу: «Ты хотел лишь опозорить меня. Люди Шама думали, что нет никого подобного мне, пока Хасан не сказал то, что сказал».

Амру сказал: «Его достоинства невозможно ни скрыть, ни закопать».

3. Шааби передал, что Муавия вошёл в Медину и стал произносить речь там. И сказал: «Где Али ибн Аби Талиб?»

Тогда встал Хасан ибн Али (А), воздал хвалу Аллаху и сказал: «Не было такого пророка, которому не был бы дан преемник из числа его семейства (Ахль уль-Бейт). И не было пророка, чтобы у него не было врагов из числа нечестивцев. И вот, Али был преемником Посланника Аллаха (С), и я - сын Али, а ты - сын Сахра, и твой дед - Харб, а мой дед - Посланник Аллаха (С). Твоя мать - Хинд, а моя мать - Фатима; моя бабушка - Хадиджа, а твоя бабушка - Насиля. Так проклянёт же Аллах того из нас, кто хуже происхождением, древнее неверием и сильнее лицемерием!»

Те, кто присутствовали там, сказали: «Амин!» Тогда Муавия спустился с минбара и прервал свою речь.

4. Передано, что когда Муавия прибыл в Куфу, ему сказали: «Люди считают Хасана ибн Али возвышенным и почтенным. Если бы ты велел ему подняться на минбар, он был бы опозорен и упал бы в глазах людей». Муавия сначала был против, но потом согласился. Тогда Хасан (А) поднялся на минбар, воздал хвалу Аллаху и сказал:

«О люди! Если вы станете искать человека, чьим дедом является Посланник Аллаха (С), то найдёте только меня и моего брата Хусейна. Мы были вынуждены заключить мир с этим тираном», - и он указал на Муавию, -

«чтобы не проливать кровь мусульман, “**и откуда тебе знать, может быть, это - испытание для вас и доля во времени**” (21: 111)”».

Муавия сказал: «Что ты хотел сказать этими словами?»

Хасан (А) ответил: «Только то, что желал Аллах, велик Он и свят».

Тогда Муавия встал на минбар и стал говорить отвратительные вещи и ругать повелителя верующих Али (А). Тогда Хасан (А) встал, подошёл к нему, стоящему на минбаре, и сказал: «Горе тебе, о сын пожирательницы печени! Ты ругаешь повелителя верующих?! Разве не знаешь ты, что Посланник Аллаха (С) сказал: “Кто ругает Али - тот ругает меня, а кто ругает меня - тот ругает Аллаха. А кто ругает Аллаха - того Он ввергнет в Огонь навечно, и ему - мучительное наказание”».

5. Слова Посланника Аллаха (С) о двенадцати имамах Огня и доводы Ибн Аббаса и Имама Хасана (А) перед Муавией по поводу имамата и того, кто заслуживает его после смерти Посланника Аллаха (С)

Привёл Сулейм ибн Кейс Хиляли от Абдуллаха ибн Джафара:

В один из дней Муавия сказал мне: «Почему ты так превозносишь Хасана и Хусейна? Они не лучше тебя, и их отец не лучше твоего отца. Если бы Фатима не была дочерью Посланника Аллаха, я сказал бы, что твоя мать Асма бинт Умейс не хуже её».

Его слова привели меня в гнев, и я был не в силах совладать с собой и сказал: «У тебя нет никакого знания о них, их отце и матери! Клянусь Аллахом, они лучше меня, их отец лучше моего отца, а их мать лучше моей матери! Я слышал, что Посланник Аллаха (С) сказал о них самих и об их отце, когда я был ребёнком, и запомнил это».

А на том собрании не было никого, кроме Хасана (А), Хусейна (А), Ибн Аббаса, его брата Фазля и Муавии. И Муавия сказал: «Расскажи же, что ты запомнил. Мы знаем, что ты не солжёшь».

Абдуллах ибн Джафар сказал: «Боюсь, это будет тяжко для тебя».

Муавия сказал: «Пусть это будет тяжелее Ухуда. Скажи это, ведь здесь нет никого из людей Шама, а Аллах всё равно убил ваших тиранов и рассеял ваших помощников, и власть стала принадлежать нам. А потому мне всё равно, что ты скажешь».

Он сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха (С) сказал: “Я ближе к верующим, чем они сами. И кому я ближе, чем он сам, тому ты - о мой брат! - ближе, чем он сам”. Это было в доме, и Али сидел перед ним, и там находились Хасан, Хусейн, Амру ибн Умм Салама, Усама ибн Зейд, Фатима, Умм Айман, Абу Зарр, Микдад и Зубейр. Тогда Посланник Аллаха (С) взял его руки и повторил это трижды, а потом перечислил имена всех двенадцати Имамов. А затем сказал: “И у моей уммы будут двенадцать имамов заблуждения. Все они - заблудшие, вводящие в заблуждение. Десять их - из числа Омейядов и ещё двое из числа Курайшитов[9]. Все грехи и преступления, которые совершат все они и другие - на шее первых двух». А затем Посланник Аллаха (С) назвал этих десятерых и этих двоих по именам».

Муавия сказал: «Назови же нам их имена».

Абдуллах ибн Джафар сказал: «Такой-то, такой-то, такой-то и обладатель цепи и его сын из рода Абу Суфьяна, и семь - из потомков Хакама ибн Аби Аса, первый из них - Марван».

Муавия сказал: «Если то, что ты сказал, правда, то я погиб и погибли те трое, что правили прежде меня, и все, кто следовали за ними из числа этой уммы. Тогда погибли сподвижники Посланника Аллаха из числа мухаджиров и ансаров, и погибли табиины - кроме Ахль уль-Бейт и их шиитов».

[9] То есть первые два узурпатора халифата.

Абдуллах ибн Джафар сказал: «Клянусь Аллахом, что это истина, и я слышал это от Посланника Аллаха (С)».

Муавия обратился к Хасану, Хусейну и Ибн Аббасу: «Что говорит Абдуллах ибн Джафар?»

Ибн Аббас сказал Муавии: «Вели прийти тем людям, которых он назвал, из числа присутствовавших там».

И он велел привести Амру ибн Умм Салама и Усаму. Они принесли свидетельство, что Абдуллах ибн Джафар сказал истину и что они тоже слышали это от Посланника Аллаха (С).

Тогда Муавия обратился к Хасану (А), Хусейну (А), Ибн Аббасу, Фазлю, Амру ибн Умм Салама и Усаме и сказал: «Вы все стоите на том, что сказал Ибн Джафар?»

Они сказали: «Да».

Он сказал: «Вы, о потомки Абдуль-Мутталиба, притязаете на власть и приводите сильные доводы. Вы ждёте, когда власть перейдёт к вам, но скрываете это. Люди же - неведающие и слепые. Если то, что вы говорите, правда, то вся умма погибла, вышла из своей религии и стала неверующей в своего Господа, кроме вас, Ахль уль-Бейт, и ваших последователей. Однако их очень мало среди людей».

Тогда Ибн Аббас прочитал ему аят Корана: «**Но немногие из Моих рабов благодарны**» (34: 13), и аят: «**Но мало их**» (38: 24).

Затем он сказал: «О Муавия! Чему ты удивляешься? Колдуны Фараона уверовали в Мусу, и он отправился с потомками Исраиля и с ними, пересёк море и показал им множество чудес, и все они уверовали в Мусу, Тору и его религию. Но стоило ему уйти, как они поклонились идолу и сказали: "**О Муса! Сделай нам бога - такого бога, как у них**". Он сказал: "**Поистине, вы - люди невежественные!**" (7: 138). Они все поклонились тельцу, кроме Харуна, сказав: "**Это - Бог ваш и Бог Мусы**" (20: 88). И после этого Муса

сказал им: “**Войдите в землю священную**” (5: 21). Но они отказались, как поведал Коран. И Муса сказал: “**Господи! Я властен только над самим собой и моим братом: отдели же нас от этого распутного народа**” (5: 25).

Таковы же и дела этой уммы. Её предводителями после Посланника Аллаха (С) стали те, кто находились рядом с ним, были его близкими, знали его религию и Коран. Однако высокомерие и зависть побудили их отвергнуть своих Имамов и покровителей - точно так же, как народ Мусы поклонился тельцу, которого сам построил, посчитав, что это - Господь миров. И все они поклонились ему, кроме Харуна.

Точно так же с Али (А), который по отношению к Посланнику Аллаха (С) подобен Харуну по отношению к Мусе, остались лишь немногие - Салман, Абу Зарр, Микдад и Зубейр - и Зубейр потом отошёл от него, а эти трое оставались с ним, пока не встретили смерть.

О Муавия! Удивляешься ли ты, что Аллах назвал всех Имамов по именам, тогда как Посланник Аллаха (С) при Гадире и в других местах называл их имена? Через это он возвёл довод над уммой и велел подчиняться им. И он сказал, что первый из них - Али ибн Аби Талиб, который является повелителем всех верующих мужчин и женщин после него, его халифом и преемником. Когда он отправил войско на Мута, сказал: “Ваш командир - Джафар. Если он погибнет, им станет Зейд. А если и он погибнет, то Абдуллах ибн Раваха”. И все они были убиты. Так думаешь ли ты, что он перед своей смертью оставил умму на произвол судьбы и не назначил халифа после себя, так что они сами должны были выбирать себе халифа?! Как будто вы могли позаботиться об этой умме лучше, чем он, или ваше мнение о халифе было мудрее его! Вы не совершили то, что совершили, без того чтобы Посланник Аллаха (С) возвёл довод над вами, и он не оставил вас в слепоте или неведении.

Что же касается тех четырёх, которые сговорились против Али (А) и солгали на Посланника Аллаха (С), приписав ему слова, будто Аллах никогда

не объединит для Ахль уль-Бейт пророчество и халифат, то они ввели людей в заблуждение и принесли лжесвидетельство».

Муавия спросил: «Что скажешь ты, о Хасан?»

Имам Хасан (А) сказал: «О Муавия! Я услышал, что сказал ты и что сказал Ибн Аббас. Я удивляюсь тебе, о Муавия, твоей бесстыдности и дерзости перед Аллахом. Ты сказал: "Аллах всё равно убил ваших тиранов, и власть стала принадлежать нам". Ты ли, о Муавия, заслуживаешь халифата больше нас? Горе тебе и тем троим (узурпаторам) прежде тебя, которые усадили тебя на это место! Я скажу слова, которые ты недостоин слышать; однако скажу их, чтобы слышали те мои братья, которые присутствуют тут.

Люди во время Посланника Аллаха (С) объединились на многих вещах и не расходились о них. Среди них - свидетельство, что нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад - Посланник Аллаха, пять намазов, обязательный закят, пост в месяц рамадан и хадж, а также много других вещей, которых не пересчитать. Они также объединились на запрете прелюбодеяния, воровства, лжи, разрыва родственных связей, предательства и многих других запрещённых вещей. И разошлись они об одном установлении, из-за которого разделились на группы и стали убивать друг друга, и это - вилаят (правление, руководство). Они стали проклинать друг друга и убивать друг друга, споря о том, кто из них достойнее его - кроме группы, последовавшей за Книгой Аллаха и Сунной Пророка (С). И вот, кто ухватился за то, в чём нет расхождений между людьми киблы, и вернул знание о том, в чём они разошлись, Аллаху, - тот спасся от Огня и вошёл в Рай. А тот, кого Аллах наделил успехом и озарил его сердце познанием повелителей дел, Имамов и обладателей знания - тот счастлив возле Аллаха. Посланник Аллаха (С) сказал: "Да помилует Аллах того, кто узнал истину и рассказал о ней другим или молчал, но извлёк пользу".

Мы, Ахль уль-Бейт, говорим: Имамы - из нашего числа, и халифат может существовать только с нами. Поистине, Аллах сделал это для нас в

Своей Книге и в Сунне Своего Пророка (С), и, поистине, знание принадлежит нам, и мы - его обладатели, и всё оно целиком собрано у нас, и не будет ничего до Судного Дня, чтобы это не было у нас записанным со слов Посланника Аллаха (С) рукою Али (А).

Люди думают, что они достойны этого больше нас и даже ты, о сын Хинд, притязаешь на это. Однажды Умар отправил за моим отцом (А), желая, чтобы он принёс ему записанный им свиток Корана. Он сказал ему: “Клянусь Аллахом, ты убил бы меня, прежде чем я пришёл бы к тебе с ним”. Умар спросил: “Почему?” Али (А) ответил: “Потому что Аллах сказал: ‘**и твёрдые в знаниях**’. Он имел в виду меня, а не тебя и твоих товарищей”.

Умар пришёл в гнев и сказал: “О сын Абу Талиба! Ты думаешь, что ни у кого нет знания, помимо тебя? Пусть каждый, кто что-то знает из Корана, принесёт это мне. Если ещё один человек даст свидетельство, что это есть в Коране, я запишу это”. Потом стали говорить, что многое из Корана было потеряно. Но они солгали: это сохранено у обладателей Корана (то есть Ахль уль-Бейт).

А затем Умар велел своим наместникам и судьям совершать усердие (*иджтихад*) по своему мнению и давать решения согласно тому, что они считают истиной. И он и его наместники постоянно совершали огромные ошибки, и мой отец (А) исправлял их и спасал их, ради завершения довода над ними. Они собирались у Умара и выносили противоречащие друг другу решения, и он разрешал им это, ибо Аллах не даровал ему мудрости или окончательного решения.

И так всякая группа из наших противников из числа людей киблы думает, что халифат и знания принадлежат им. Мы прибегаем к Аллаху от того угнетения, которое они совершили по отношению к нам, и от их отрицания наших прав, и от их нападок на нас, и от того, что они настраивали людей против нас, так что на их деяния стали ссылаться такие, как ты! И довольно для нас Аллаха, и Он - лучший покровитель!

Поистине, люди бывают трёх видов. Первый - верующий, знающий нашу истину и наши права, подчиняющийся нам, признающий наш имамат. Такой любит Аллаха и Его наместника, и он спасён. Второй - насибит, враждующий с нами, отрекающийся от нас и проклинающий нас, разрешающий пролитие нашей крови и ищущий приближения к Аллаху через вражду с нами. Такой - неверный (*кафир*), многобожник (*мушрик*). Он стал неверным и многобожником, сам не зная об этом. Третий - тот, кто держится за то, в чём между людьми нет разногласий, а знание о том, что не знает, возвращает Аллаху. Он любит нас, но не признаёт наш имамат, однако и не враждует с нами; при этом он не знает наших прав. Мы надеемся, что Аллах простит его и введёт его в Рай. Он - мусульманин, но слабый (в своём познании истины Ислама)».

6. Доводы Имама Хасана (А) перед теми, кто отвергал его мир с Муавией

1. *От Сулейма ибн Кейса Хиляли:*

Когда Имам Хасан (А) заключил мир с Муавией, он поднялся на минбар, на вершине которого сидел Муавия, воздал хвалу Аллаху и сказал: «О люди! Муавия полагает, что я считаю его достойным халифата, а себя не считаю достойным его. Но солгал Муавия. Я - ближе к людям, чем они сами по отношению к самим себе, согласно тому, что сказано в Книге Аллаха и что сказал Его Посланник (С).

Клянусь Аллахом, если бы люди принесли мне присягу, последовали за мной и помогли мне, то небеса пролили бы на них свои дожди и земля дала бы им свою благодать! Посланник Аллаха (С) сказал: “Если умма отдаст правление над собой кому-то, при том что в ней будет человек, более знающий, чем он, её дела станут прахом, так что вернутся они к религии поклонения тельцу”.

Потомки Исраиля оставили Харуна и стали поклоняться тельцу, зная при этом, что Харун - халиф Мусы. Эта же умма оставила Али (А), хотя они слышали, как Посланник Аллаха (С) сказал ему: “Ты по отношению ко мне - как Харун по отношению к Мусе, разве что после меня не будет пророка”. Посланник Аллаха (С) ушёл от своего народа, поручив их Аллаху, и скрылся в пещере. А если бы он нашёл помощников, то не ушёл бы от них. И если бы я нашёл себе помощников, о Муавия, то не заключил бы мир с тобой.

Аллах дал Харуну выход, когда его народ ослабил его и хотел убить его, а у него не было помощников. Аллах также дал Посланнику Аллаха (С) выход, когда он бежал от своего народа, и у него тоже не было помощников. Таковы же я и мой отец (А), когда умма оставила нас и принесла присягу другим, помимо нас, и мы не нашли помощников. Таковы сунны и подобия, которые следуют друг за другом.

О люди! Если вы обойдёте весь Восток и Запад земли, не найдёте других потомков Пророка (С), кроме меня и моего брата!»

2. *От Ханана ибн Садира от его отца Садира от его отца от Абу Саида Акиса:*

Когда Хасан ибн Али (А) заключил мир с Муавией, к нему пришли некоторые люди и стали упрекать его за это. Он сказал:

«Горе вам! Вы не знаете, что я сделал. Клянусь Аллахом, для моих шиитов то, что я сделал, лучше того, над чем восходит и заходит солнце! Разве вы не знаете, что я - ваш Имам, подчинение которому обязательно для вас, и я - один из двух повелителей юношей Рая, согласно словам Посланника Аллаха (С)?»

Они сказали: «Да».

Он сказал: «Разве вы не знаете, что когда Хизр утопил лодку, возвёл стену и убил юношу, Муса ибн Имран разгневался из-за этого, так как от

него была скрыта мудрость того, что он сделал? Однако возле Аллаха это было мудрым и необходимым. Разве вы не знаете, что на шее каждого из нас будет присяга тирану его времени[10], кроме Каима, за которым станет молиться дух Аллаха Иса ибн Марьям? Поистине, Аллах сделает тайным его рождение и сокроет его самого, дабы на нём не было присяги никому, когда он выйдет. Он - девятый из числа потомков моего брата Хусейна и сын госпожи невольниц. Аллах продлит его жизнь в его сокрытии, а потом выведет его из сокрытия Своей силой в облике юноши младше сорока лет, дабы знали, что Аллах способен на всякую вещь».

3. *От Зейда ибн Вахба Джухани:*

Когда Хасан ибн Али (А) был ранен в Мадаин, я пришёл к нему и увидел, что он испытывает страдания. Я сказал ему: «О сын Посланника Аллаха! Как ты видишь положение? Ибо люди находятся в смятении».

Он сказал: «Я вижу так, что Муавия лучше для меня, чем они. Они называют себя моими шиитами, но желали убить меня и забрать моё имущество. Клянусь Аллахом, если я заключу с Муавией договор, защищающий мою кровь и моё семейство, то это лучше того, чтобы они убили меня и погубили моё семейство.

Клянусь Аллахом, если бы я стал сражаться с Муавией, они схватил бы меня и выдали ему живьём. И, клянусь Аллахом, заключить с ним мир с честью лучше для меня, чем быть убитым в плену или то, что он отпустит меня, помиловав, и это навсегда станет позором для Хашимитов, а Муавия и его потомки всегда будут хвастаться этим перед нами».

Я сказал: «О сын Посланника Аллаха! Разве ты оставишь своих шиитов, как овец без пастуха?»

---

[10] Имеется в виду не присяга как обязательство подчиняться во всём, а присяга как вынужденная необходимость терпеть его тиранию.

Он сказал: «Что же мне делать, о мой брат Джухани? Я знаю об одной вещи, и знание об этом достоверно. В один из дней, когда я был радостен, мой отец повелитель верующих (А) сказал мне: “О Хасан! Радуешься ли ты? Что же будет с тобой, когда ты увидишь своего отца убитым? Что будет с тобой, когда этим делом овладеют Омейяды и будет править прожорливый, ненасытный? Он станет есть и никогда не наестся. Умрёт - и нет ему ни на небе помощника, ни на земле извиняющего. Он овладеет Востоком и Западом, и люди будут веровать в него, и станет долгим его царствие. Он введёт сунну нововведений и заблуждений и умертвит истину и Сунну Посланника Аллаха (С). Он разделит имущество между своими родственниками и отнимет его у тех, кому оно принадлежит. Во время его правления будет унижен верующий и возвышен нечестивец. Он сделает общее имущество собственностью своих товарищей, а рабов Аллаха - своими рабами. В его царстве будет забыта истина и проявится ложь. Он убьёт всякого, кто станет призывать его к истине, и возвысит того, кто станет призывать ко лжи. И так будет продолжаться, пока Аллах не отправит в конце времён, тяжести эпох и при невежестве людей человека, которого поддержит Своими ангелами, укрепит его помощников и поможет ему Своими знамениями. Он даст ему власть над всеми обитателями земли, так что они станут подчиняться ему, хотят того или нет. Он наполнит землю справедливостью, правосудием, светом и доводами. Земли вдоль и поперёк подчинятся ему, не будет неверного, который не уверовал бы, и не будет нечестивца, который не стал бы праведным. Во время его царствия дикие звери станут мирными, земля выведет свои плоды, а небо низведёт свою благодать. Сокровища будут выведены для него, и он станет править над всей землёй сорок лет. Благо же тем, кто застанет его дни и услышит его слова!”»

7. Убийство Имама Хасана (А)

1. *От Амаша от Салима ибн Аби Джаада:*

Рассказал мне человек из нашего числа, что он пришёл к Хасану ибн Али (А) и сказал: «О сын Посланника Аллаха! Ты унизил нас, сделал шиитов рабами и никого не осталось с тобой!»

Имам Хасан (А) сказал: «Почему?»

Тот сказал: «Из-за того, что ты отдал правление этому тирану (Муавие)».

Имам (А) сказал: «Клянусь Аллахом, я отдал ему правление только из-за того, что не нашёл помощников для себя! Если бы я нашёл помощников, то сражался бы с ним днём и ночью, пока Аллах не рассудил бы между мной и им. Однако я узнал людей Куфы и испытал их - и не нашёл в них никакого блага. В них нет преданности и нет честности в словах и делах. Они говорят, что их сердца с нами, однако их мечи против нас».

И так он продолжал говорить, пока из его горла не пошла кровь. Он велел принести таз и наполнил его своей кровью.

Я сказал: «Что это, о сын Посланника Аллаха?! Что случилось, почему ты так страдаешь?»

Он ответил: «Этот тиран велел дать мне яд, который разрушил мою печень, так что она выходит из моего рта кусок за куском».

Я спросил: «Нельзя ли излечить это?»

Он сказал: «Он уже два раза давал мне яд, и это третий. Нет излечения от этого. И стало известно мне, что он написал письмо правителю Рима, прося у него послать ему смертельный яд. Тот написал в ответ: “В нашей религии не дозволяется помогать в убийстве того, кто не воюет с нами”. Тогда Муавия написал ему: “Этот яд предназначается для того, кто поднял восстание в Тихама, требуя правления своего отца. Я хочу дать ему яд, чтобы избавить земли и людей от него”. И он отправил ему с тем письмом большие

подарки. В ответ правитель Рима прислал ему этот яд, которым он отравил меня».

2. Передано, что Муавия дал этот яд Джадде, дочери Ашаса, жене Имама Хасана (А), чтобы она отравила его им. Муавия сказал ей: «Отрави его им, и тогда я отдам тебя замуж за моего сына Язида». Когда же эта проклятая сделал это и отравила его, пришла к Муавие и сказала: «Выдай меня за Язида». Он ответил: «Убирайся! Женщина, которая была не достойна Хасана ибн Али, не достойна и Язида».

Глава 6. Диспуты и доводы Имама Хусейна (мир ему)

1. Доводы Имама Хусейна (А) перед Умаром относительно имамата и халифата

Передано, что Умар говорил перед людьми с минбара Посланника Аллаха (С) и сказал, что он ближе к верующим, чем они сами по отношению к себе. Имам Хусейн (А), который в это время сидел в углу мечети, встал и сказал: «О лжец, спустись с минбара моего отца Посланника Аллаха (С)! Это минбар моего отца, а не минбар твоего отца».

Умар сказал: «Клянусь своей жизнью, это минбар твоего отца, а не моего отца! Кто научил тебя этому? Твой отец Али ибн Аби Талиб?»

Хусейн (А) сказал: «Если я в этом деле следую моему отцу, то он, клянусь Аллахом, - ведущий и ведомый по прямому пути, и я руководствуюсь им. При жизни Посланника Аллаха (С) ему была принесена присяга, с которой сошёл Джабраил от Аллаха. Эту присягу не отвергает никто, кроме отрицающего Книгу. Люди признали её своими сердцами, но отвергли языками. Горе тем, кто отвергает нашу истину! Они встретят Мухаммада (С) в гневе на себя, и ждёт их мучительное наказание!»

Умар сказал: «О Хусейн! Кто отрицает права твоего отца - над тем проклятие Аллаха! Я лишь последовал за тем, что велели мне люди. Если бы они выбрали твоего отца, я бы тоже последовал за их выбором».

Хусейн (А) ответил: «О сын Хаттаба! Какие же люди велели тебе занять этого место, пока Абу Бакр не велел тебе это безо всякого довода от Пророка (С) и без довольства рода Мухаммада (С)? Или ваше довольство есть довольство Мухаммада (С)? Или довольство его семейства вызывает гнев Мухаммада (С)? Клянусь Аллахом, если бы его слово было слышно, и люди оказали бы ему помощь, ты никогда не взобрался бы на шеи рода Мухаммада (С), не стоял бы на их минбаре и не судил бы над ними посредством Книги, которая была ниспослана им! Ты не знаешь ни содержание этой Книги, ни её толкование, кроме того, что слышали твои

уши, и знающий и невежда у тебя равны. Пусть Аллах даст тебе воздаяние, которое ты заслуживаешь, и спросит тебя за то, что ты совершил, достойным спросом!»

Тогда Умар спустился с минбара в гневе, и вместе со своими товарищами отправился к выходу. Он пришёл к двери повелителя верующих (А), попросил войти и сказал: «О Абу Хасан! Что это такое, что я видел сегодня от твоего сына Хусейна? Он поднял свой голос в мечети Посланника Аллаха и побуждал людей и жителей Медины против меня!»

Хасан ибн Али (А) сказал ему: «Разве Хусейн, сын Пророка (С), будет нападать на того, что невиновен? Клянусь Аллахом, ты достиг своего положения только при помощи сброда, и проклятие Аллаха над теми, кто ввёл этот сброд в заблуждение!»

Имам Али (А) сказал ему: «Подожди, о Абу Мухаммад! Ты не гневаешься быстро и не являешься скверным в происхождении. Послушай мои слова и не торопись в своих!»

Умар сказал: «О Абу Хасан! Эти двое не думают ни о чём другом, кроме халифата».

Имам Али (А) сказал: «Эти двое ближе всех к Посланнику Аллаха (С), и никто не обладает таким родством с ним, как они, а потому они должны думать о нём. О сын Хаттаба, добейся их довольства, чтобы тот, кто придёт после тебя, был доволен тобой».

- В чём же их довольство, о Абу Хасан?

- Их довольство в том, чтобы ты отказался от того, что совершил, и покаялся.

- О Абу Хасан! Воспитывай их так, чтобы они не поднимали голос на правителей, которым принадлежит власть на земле.

- Я воспитываю тех, кто совершает грехи и неподчинение Аллаху. Однако двух внуков Посланника Аллаха (С) воспитал он сам, и не может быть воспитания лучше его. Добейся же их довольства, о сын Хаттаба!

Умар вышел, и его встретили Усман ибн Аффан и Абдуррахман ибн Ауф.

Абдуррахман спросил: «О Абу Хафс! Что ты сделал? Долго же ты спорил с ними».

Умар сказал: «Можно ли спорить с Али ибн Аби Талибом и двумя его львятами?»

Усман сказал: «О сын Хаттаба! Они - потомки Абд-Манафа. Они - толстые, а другие люди тощие»[11].

Умар сказал: «Я не могу гордиться глупостью, как ты ею гордишься».

Усман схватил его за ворот одежды, а потом отпустил и сказал: «О сын Хаттаба! Как будто ты отрицаешь то, что я сказал?»

Абдуррахман разнял их, и они разошлись.

2. Убийства шиитов, запрет передавать хадисы о достоинствах Ахль уль-Бейт и проклятия в адрес Али (А). Доводы Имама Хусейна (А) о достоинствах повелителя верующих Али (А) и его детей

От Сулейма ибн Кейса:

В дни своего халифата Муавия отправился в хадж, и его встретили люди Медины. Он посмотрел на них и увидел, что среди них больше курайшитов, чем ансаров. Он сказал: «Что случилось с ансарами, так что они не встречают меня?»

Ему сказали: «Они бедны, и у них нет верховых животных».

- Что же с их верблюдами, на которых они возят воду?

---

[11] Выражение, использовавшееся в том смысле, что они стоят впереди других людей.

Кейс ибн Саад ибн Ибада, который был главой ансаров, сказал с насмешкой: «Они потеряли их в день Бадра, Ухуда и других битв Посланника Аллаха (С), сражаясь с тобой и твоими отцами ради Ислама, так что дело Аллаха победило, хотя и было для вас ненавистно».

Муавия замолчал, а Кейс сказал: «Однако Посланник Аллаха (С) обещал, что мы снова встретимся с отрицанием истины».

- И что он сказал вам?

- Сказал, чтобы мы терпели, пока не встретим его.

- Так терпите, пока не встретите его!

Затем он подошёл к группе курайшитов, и они встали, приветствуя его, кроме Абдуллаха ибн Аббаса. Он сказал: «О Ибн Аббас! Ты не встал только потому, что я сражался с вами при Сиффине. Но я делал это потому, что сын моего дяди Усман был убит несправедливо».

Ибн Аббас сказал: «Умар ибн Хаттаб тоже был убит несправедливо».

- Его убил неверный.

- А что Усман?

- Его убили мусульмане.

- Это уничтожает твой довод.

- Мы разослали по всем сторонам света запрет говорить о достоинствах Али и его Ахль уль-Бейт. Удержи же свой язык!

- О Муавия! Ты запрещаешь нам читать Коран?

- Нет.

- Ты запрещаешь нам толковать его?

- Да.

- Значит, мы должны читать его и не спрашивать о том, что имел в виду Аллах? Так что важнее для нас - читать его или действовать по нему?

- Действовать по нему.

- Так как же мы будем действовать по нему, если не знаем, что имел в виду в нём Аллах?

- Пусть толкует его кто-то другой, а не ты или Ахль уль-Бейт.

- Значит, Коран был ниспослан для Ахль уль-Бейт, а спрашивать о нём мы должны семейство Абу Суфьяна. О Муавия! Ты запрещаешь нам поклоняться Аллаху в соответствии с Кораном, тем, что разрешено в нём, и тем, что запрещено в нём? Если умма не будет спрашивать об этом, она разделится и погибнет.

- Читайте Коран и толкуйте его. Но не передавайте хадисов о том, что Аллах ниспослал в нём относительно вас (Ахль уль-Бейт). Передавайте то, что кроме этого.

- Аллах сказал в Коране: «**Они хотят затушить свет Аллаха своими устами, но Аллах не допускает иного, как только завершить Свой свет, хотя бы и ненавидели это многобожники**» (9: 32).

- О Ибн Аббас! Придержи свой язык! Если не можешь не говорить об этом, то говори втайне, чтобы тебя не слышали люди!

Затем Муавия вернулся в свой дом и отправил Ибн Аббасу сто тысяч дирхамов.

После этого он велел объявить, что с этого дня запрещено передавать хадисы о достоинствах Али ибн Аби Талиба (А) и Ахль уль-Бейт, а кто делает это - его убийство дозволено.

Труднее всего при этом пришлось людям Куфы, так как там было много шиитов. Муавия назначил незаконнорожденного Зияда наместником Басры, Куфы и всего Ирака. Он преследовал шиитов, зная их по именам, убивал их повсюду, запугивал, отрубал руки и ноги, распинал их на стволах пальм, выкалывал им глаза и изгонял их, так что они покинули Ирак, и не

осталось там ни одного известного шиита. Все они были убиты, распяты, посажены в тюрьмы или изгнаны.

Муавия написал своим наместникам во все земли: «Не следует принимать никого из шиитов Али и Ахль уль-Бейт в качестве свидетеля. И обратите внимание на сторонников Усмана и тех, кто любит его, любит его семейство и рассказывает о его достоинствах. Посещайте их собрания, приближайте их к себе и оказывайте их почести. Записыва йте имена тех, кто рассказывает о его достоинствах, а также имена их отцов и названия племён».

Они сделали так, и вскоре появилось много рассказов об Усмане, а Муавия посылал им за это подарки и дорогие одежды и давал им земли, будь они арабами или неарабами. Это распространилось повсюду, и люди принялись соревноваться друг с другом в этом ради денег и ближнего мира. Кто бы ни приходил откуда-то и рассказывал о достоинствах Усмана - его имя записывалось, и он награждался. Так продолжалось очень долго.

Затем Муавия написал своим наместникам: «Хадисов и разговоров об Усмане стало очень много, и они распространились повсюду. Теперь начинайте распространять предания об Абу Бакре и Умаре, их достоинствах и заслугах, ибо это более любимо мной и лучше подходит для опровержения доводов Ахль уль-Бейт».

Всякий командир и судья прочитал его письмо людям, и после этого появилось очень много тех, кто передавал (выдуманные) хадисы о достоинствах Абу Бакра и Умара во всяком месте и во всякой мечети. И он велел записать их в книги и передать их учителям в школах, чтобы те обучали им детей, так же как обучают Корану. И продолжалось это столько, сколько желал Аллах.

Незаконнорожденный Ибн Зияд написал Муавие о хазрамитах, что они стоят на религии Али (А) и мнении Али (А). Тогда Муавия написал ему:

«Убей любого, кто стоит на религии Али и на его мнении». И он убил их и пытал их.

Затем Муавия отправил своим наместникам такое письмо: «Ищите в ваших землях шиитов Али, обвиняйте их в любви к нему и убивайте их, даже если не будет никакого доказательства принадлежности человека к шиизму». И они стали убивать людей на основании предположения и подозрения, что те являются шиитами. Человека убивали даже если он допускал какую-то оговорку в словах. Если кого-то обвиняли в атеизме или неверии, то относились к нему гораздо лучше, чем к обвиняемому в шиизме. Шииты нигде не чувствовали себя в безопасности, особенно в Куфе и Басре.

Если к кому-то из них приходил доверенный человек из числа других шиитов, он должен был встречаться с ним тайно, страшась своих слуг и рабов, и разговаривал с ним лишь после того как брал с него клятву никому не рассказывать о разговоре.

Так дело становилось хуже и хуже, и распространилось множество поддельных хадисов. Детей воспитывали на этом, и люди вырастали на лжи, не зная ничего, кроме неё.

Хуже всех были лицемерные чтецы Корана, которые внешне показывали праведность и богобоязненность, но при этом лгали и выдумывали хадисы, чтобы заслуживать благоволение обладателей власти, присутствовать на их собраниях и получать от них деньги, земли и дома.

Постепенно те поддельные хадисы, которые они рассказывали, стали среди людей истиной: они передавали, принимали их, изучали их и обучали им других, любя людей на их основании и ненавидя тех, кто отрицал их или сомневался в них. Они объединились на этом, и так эти поддельные хадисы оказались в руках религиозных людей, которые не любили ложь. Они приняли их, будучи уверенными, что это истина, а если бы знали, что это ложь и подделка, отвергли бы их и не стали бы строить свою религию на

основании них и ненавидеть тех, кто отвергал их. Так истина стала ложью, а ложь истиной.

Когда же умер Хасан ибн Али (А), бедствия и смуты ещё больше усилились, и не осталось ни одного друга Аллаха, не страшащегося за свою жизнь, либо убитого и изгнанного, а враги Аллаха открыто распространяли свои заблуждения.

За два года до смерти Муавии Хусейн ибн Али (А) совершил хадж, и с ним Абдуллах ибн Джафар и Абдуллах ибн Аббас. Он собрал Хашимитов, их мужчин, женщин, слуг и шиитов, а также ансаров, которые знали его и его семейство, и собрал сподвижников Посланника Аллаха (С) и их потомков, табиинов и ансаров, известных своим благочестием. Так возле него на долине Мина собралось около тысячи человек - большинство из них табиины и сыновья сподвижников, - и он вышел из своей палатки и обратился к ним с речью. Воздав хвалу Аллаху, он сказал:

«Этот тиран сделал с нами и нашими шиитами то, что вы знаете и что вы видели. Я хочу спросить вас о некоторых вещах. Если я скажу правду, то подтвердите это, а если солгу, опровергните. Выслушайте мои слова, запомните и передайте доверенным людям из числа ваших племён, ибо я боюсь, что истина будет забыта и уйдёт. Но Аллах завершит свой свет, даже если это ненавистно неверным».

И Хусейн (А) не оставил ни одной вещи, которую Аллах ниспослал о них (Ахль уль-Бейт) в Коране, не сказав об этом. Он рассказал обо всём, что сказал Посланник Аллаха (С) о нём, его отце, матери и семействе. И на всё, что он приводил, сподвижники говорили: «Да, мы слышали это и свидетельствуем об этом». А табиины сказали: «Да, это говорит нам тот, кому следует верить».

Он сказал: «Призываю вас Аллахом: когда вернётесь, передайте это тем, кому доверяете!»

После этого он спустился с минбара, и люди разошлись.

2. Имам Хусейн (А) об убийстве шиитов

От Салиха ибн Кайсана:

В том же году, в котором Муавия убил Худжра ибн Ади, он совершил хадж и встретил там Хусейна ибн Али (А). Увидев его, он сказал: «О Абу Абдуллах! Знаешь ли ты о том, что я сделал с Худжром, его товарищами и другими шиитами?»

- Что ты сделал с ними?

- Я убил их всех, а потом велел обернуть в саван и прочитал намаз над ними.

Хусейн (А) улыбнулся, а потом сказал: «Эти люди победили тебя, о Муавия. Мы, если бы убили твоих шиитов, не стали бы облекать их в саван, читать намаз над ними и хоронить их. До меня дошли вести о твоей ненависти к Али и о том, что ты порочишь его и Хашимитов. Если ты делаешь это, то подумай о себе и спроси себя самого об истине и лжи».

3. Ответ Имама Хусейна (А) на письмо Муавии и перечисление его преступлений

Муавия написал Имаму Хусейну (А) письмо, где приводил свои доводы. Имам (А) написал ему в ответ:

«Дошло до меня твоё письмо, в котором ты обвиняешь меня в том, к чему я непричастен. Ты возомнил, что я нуждаюсь в этом, тогда как я и без того достойнее тебя. Я не желаю ни войны с тобой, ни возмущения против тебя, хотя и страшусь Аллаха в оставлении этого, и не думаю, что Аллах доволен мною в оставлении этого относительно тебя и твоих угнетателей и предателей из числа твоих помощников.

Разве ты не убил Худжра ибн Ади, брата Кинда и праведного сподвижника Посланника Аллаха (С), который поклонялся Аллаху и подчинялся Ему? Они отвергали угнетение, не соглашались с порицаемым и нововведениями, желали исполнения слов Книги и не страшились ради Аллаха порицания порицающих. И ты убил их из угнетения и враждебности, зная об их вере и достоинствах, без того, чтобы между вами случилось что-то.

И разве ты не убил Амру ибн Хамика - сподвижника Посланника Аллаха (С), праведного раба, кожа которого пожелтела от множества поклонений, а тело высохло? Ты сделал это после того как предоставил ему полную безопасность, и ты нарушил завет с Аллахом и своё обещание.

Разве ты не назвал Зияда ибн Сумейю, рождённого от прелюбодеяния, своим братом и стал считать его сыном своего отца, хотя Посланник Аллаха (С) сказал: “Ребёнок относится к обладатели ложа, а прелюбодей не имеет родства, кроме как к камню”. Тем самым ты оставил сунну Посланника Аллаха (С) и последовал за своими страстями без прямого руководства от Аллаха. А затем ты дал Зияду власть над людьми Ирака, и он отрубал руки и ноги мусульман, выкалывал глаза и распинал их на пальмах. Ты не от этой уммы, и эта умма не от тебя.

В истории с хазрамитами, о которых Зияд написал тебе, что они находятся на религии Али (А), ты велел ему убить их всех, и он сделал это и подверг их пыткам и истязаниям. Но клянусь Аллахом, религия Али (А) и потомков Али - это и есть та религия, с которой сражался твой отец, а потом он усадил тебя на это место, на котором ты сейчас сидишь.

В своём письме ты говоришь мне: “Взгляни на себя и на умму Мухаммада и страшись смуты!” Я не вижу большей смуты, чем твоё правление над этой уммой. И если я взгляну на себя, своих детей и умму моего деда (С), то не вижу ничего лучше борьбы с тобой, и если я сделаю

это, то ради приближения к Аллаху, а если оставлю, то прошу у Него прощения и руководства моими делами.

Ты также написал: “Если я отвергну тебя, ты тоже отвергни меня, и если я замышляю против тебя козни, ты также замысли против меня козни”. Так разве ты делал что-то, кроме козней против праведных, с тех пор как ты был сотворён? Так строй козни против меня, сколько хочешь, а я буду надеяться, что твои козни не повредят мне. Они повредят тебе самому, ибо ты сражаешься с твоими врагами посредством обмана и предательства, но это вернётся к тебе же - подобно тому, как ты убил Худжра ибн Ади и его людей, после того как заключил мир с ними. Их единственным грехом было то, что они говорили о наших правах и достоинствах, и ты убил их из страха, что ты умрёшь раньше, чем убьёшь их, или они умрут раньше, чем ты успеешь убить их.

О Муавия! Будь готов к расплате и расчёту! Знай, что у Аллах есть книга, в которой не упущено ни большое, ни малое - всё подсчитано, и Аллах не является забывчивым! Ты хватал людей по одному подозрению, убивал друзей Аллаха без вины, изгонял их из домов и взял с людей присягу твоему малолетнему сыну (то есть Язиду), который пьёт вино и играет в азартные игры. Ты погубил самого себя, продал свою религию, обманул своих последователей, предал свои обещания, выслушивал слова глупцов и невежд и устрашал богобоязненных, праведных и терпеливых».

4. Слова Имама Хусейна (А) о достоинствах Ахль уль-Бейт перед Муавией

От Мусы ибн Укба:

Однажды Муавии сказали: «Вот люди устремляют свои взоры на Хусейна. Если бы ты велел ему подняться на минбар и произнести речь, то он опозорился бы».

Муавия ответил: «Мы уже пытались поступить так с Хасаном, однако это лишь прибавило ему величия в глазах людей и унизило нас».

Но они продолжали настаивать, пока он не обратился к Хусейну (А) с предложением сделать это.

Хусейн (А) поднялся на минбар, воздал хвалу Аллаху и сказал: «Мы - победоносная партия Аллаха, мы - род Посланника Аллаха (С) и люди его благословенного дома. Мы - одна из драгоценностей, которую Аллах поставил наряду со Своей Книгой, в которой есть разъяснение всех вещей и к которой ложь не подступит ни спереди, ни сзади. Нам предоставлен его (Корана) тафсир и тавиль, и мы следуем его истине. Так следуйте нам, ибо следование нам обязательно, и следование нам - это следование Аллаху и Его Посланнику! Аллах сказал: “**О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и обладателям власти среди вас. Если же вы препираетесь о чем-нибудь, то верните это Аллаху и посланнику, если вы веруете в Аллаха и в последний день. Это - лучше и прекраснее по исходу**” (4: 59).

Остерегайтесь призыва шайтана, ибо он для вас - явный враг, дабы не стать вам из числа его друзей, как сказал он: “**Нет победителя над вами сегодня среди людей, а я - сосед ваш**” (8: 48)! Тогда вы станете местом, куда бьют мечи и копья, и целью для стрел. А потом не будет принята от души её вера, если она не уверовала прежде и не обрела в своей вере блага».

И Муавия сказал: «Довольно, о Абу Абдуллах!»

5. Слова Имама Хусейна (А) в защиту своей матери Фатимы Захры (А)

От Мухаммада ибн Саиба:

Однажды Марван ибн Хакам сказал Хусейну ибн Али (А): «Если бы не ваша гордость Фатимой, то чем бы вы гордились над нами?»

Хусейн (А) вскочил, схватил его за горло, а потом обмотал его чалму вокруг его горла, так что Марван потерял сознание. Тогда он оставил его, повернулся к собранию курайшитов, которые были там, и сказал: «Если я скажу истину, то признайте, что я сказал истину! Знаете ли вы на лице земли кого-то более любимого Посланником Аллаха (С), чем я и мой брат? И знаете ли вы на лице земли кого-то, кто был бы сыном дочери Пророка (С), кроме меня и моего брата?»

Они сказали: «Нет».

Он сказал: «А я не знаю на лице земли более проклятого, сына проклятого, чем он (Марван) и его отец. Они оба были отвергнуты Посланником Аллаха (С). Клянусь Аллахом, между Джабарсой и Джабалькой[12] - из которых одна находится у врат Востока, а другая у врат Запада - нет никого, кто изображал бы из себя мусульман, но при этом испытывал бы большую враждебность к Аллаху, Его Посланнику и Ахль уль-Бейт, чем ты и твой отец! И свидетельством правдивости моих слов станет то, что когда ты встанешь, твоя накидка упадёт с твоих плеч».

Тут Марван пришёл в гнев и встал, и накидка упала с его плеч.

6. Речь Имама Хусейна (А) перед куфийцами при Кербеле

От Мусаба ибн Абдуллаха:

Когда утром Ашуры войско Умара ибн Саада расселось по коням, Хусейн (А) отправил к ним Бурейру ибн Хузейра, чтобы он обратился к ним с увещеванием. Он сделал это, но они не стали слушать, и увещевания не произвели на них никакого воздействия.

Тогда Хусейн (А) сел на своего коня и призвал сообщников Умара ибн Саада слушать то, что он скажет. Они стали слушать. И он воздал хвалу Аллаху, благословил Мухаммада (С) и его семейство, а потом сказал:

---

[12] Джабарса и Джабалька - мистические города мира барзаха.

«Горе вам! Вы призвали нас в смятении, и мы ответили на ваш призыв стремительно! Вы повернули против нас те мечи, которыми обещали сражаться за нас, и разожгли для нас пламя, которое мы хотели разжечь для врагов наших и ваших! Сегодня вы стали палачами своих друзей ради своих врагов, которые не установят меж вас справедливости и не станут вашей надеждой! Горе же вам! Вы оставили нас, когда мечи были в ножнах, сердца уверены, а мысли здравы! Вы устремились к смуте, подобно саранче, и призывали к ней друг друга, как скопище мотыльков! Гибель вам, о противники истины, раскольники, отвергнувшие Книгу, исказители слов, сборище нечестивцев, яд шайтана и угасители Сунны! Вы помогаете им и отворачиваетесь от нас? Клянусь Аллахом, издавна таится в вас коварство, и с ним смешалось ваше происхождение! Вы – сквернейший плод, горький для смотрящего и вкушающего!

Знайте, что незаконнорожденный сын незаконнорожденного (Ибн Зияд) поставил меня меж двумя выборами: смерть или унижение. Так долой унижение! Аллах, и Его Посланник (С), и верующие, и чистые чресла, и мужи чести, и люди благородства отвергли от нас то, чтобы мы предпочли унижение перед нечестивцами величественной смерти! Знайте же, что я буду биться с вами вместе с этими людьми, пусть они и немногочисленны!»

Потом он прочитал строки Фарвы ибн Масика Муради:

«Если победим мы, то побеждали и раньше,

а если проиграем и будем убиты,

то не из страха, но потому, что по судьбы решенью

к другим перешла торжества очерёдность.

Ведь если смерть отойдёт от дверей кого-то,

то тут же выбьет ногою двери другого.

Постигла смерть людей моего рода,

как постигала она поколения первых.

Если бы цари были вечными, мы б тоже вечными стали,

если бы благородные остались, мы бы также остались.

Скажи же злорадствующим по нам: будьте спокойны!

Постигнет вас то же, что и нас постигло».

Потом он сказал: «Клянусь Аллахом, после моего убийства ваша жизнь будет недолгой, подобно прогулке всадника. Судьба закружит вас как мельница и перемелет в муку. Так сказал мне мой отец (А) от моего деда (С). Соберитесь же друг с другом и посоветуйтесь, дабы ваше дело стало ясным для вас, а потом сражайтесь со мной и делайте так, как желаете! “**Поистине, я положился на Аллаха, моего Господа и вашего Господа. Нет такого существа, которое Он не держал бы за хохол! Поистине, Господь мой – на прямом пути**” (11: 56).

О Аллах! Удержи от них дожди с небес, нашли на них годы засухи, подобные годам Йусуфа (А), поставь над ними тирана, что напоит их ядом из горькой чаши! Ибо они обвинили нас во лжи и унизили нас, а Ты – наш Господь, и на Тебя мы положились, и к Тебе предстоит прибежище».

7. Последние доводы Имама Хусейна (А) перед войском врагов при Кербеле

Когда были убиты сподвижники и родственники Имама Хусейна (А), и он остался один, и никого (из мужчин) не осталось с ним, кроме его сына Али ибн Хусейна[13] и другого его сына - грудного младенца по имени Абдуллах[14].

Хусейн подошёл к шатрам и сказал: «Дайте мне этого младенца, чтобы я попрощался с ним!» Ему дали его. Он стал целовать его, говоря: «О мой сын! Горе тем людям, когда они встретят Мухаммада (в Судный День), и он будет их врагом!»

---

[13] То есть Имама Саджада (А), который был больным и не мог сражаться.

[14] Иногда имя этого младенца приводят как «Али» (Али Асгар). Согласно другому мнению, это были два разных ребёнка. С одним Имам Хусейн (А) отправился к стану врагов, чтобы они дали ему воды, и тогда Хармала выстрелил ему в горло стрелой с тремя наконечниками. Другой грудной ребёнок был убит на руках у своего отца, когда он прощался с ним возле шатров.

И вот стрела попала в горло младенцу и убила его. Тогда Хусейн (А) спустился со своего коня и стал рыть ему могилу своим мечом и похоронил его там. Затем он встал и сказал:

«Впали в неверие люди, и давно отвернулись

от награды Аллаха, Господа джиннов и людей.

Ещё прежде они убили Али и его сына -

Хасана, благого, благородного по отцу и матери,

из ненависти к нему. И сказали они:

“Нападём теперь все вместе на Хусейна”.

Горе тем людям, что раньше

собрались возле двух святынь,

а потом отвернулись все вместе

и стали нуждаться в одобрении нечестивцев!

Они не испугались Аллаха в пролитии моей крови,

по приказу Убейдуллаха (Ибн Зияда), что из потомства неверных,

и Ибн Саада, и осыпали меня стрелами,

и напали на меня с многочисленным войском.

И это - не из-за того, что между мной и ими что-то произошло,

но лишь из-за того, что я принадлежу к сиянию Фаркадана[15],

и что я - потомок Али, который избран

после Пророка из числа Курайша.

Мой отец - избранный Аллаха из всего творения,

как и моя мать; и я - сын двух избранных,

серебро, сотворённое из золота,

[15] Фаркадан - две сияющие звезды (Хасан и Хусейн). Они названы так в хадисе от Посланника Аллаха (С).

и я - серебро и сын тех двух, что были золотом.

У кого есть такой дед, как у меня, среди всего человечества,

или такие предки, и кто, кроме меня, - сын двух лун?

Моя мать - Фатима Захра, а мой отец -

победитель неверия при Бадре и Хунейне,

Али Муртаза - опора религии,

обращавший в бегство войска и молившийся на две киблы.

Он при Ухуде совершил нападение,

которое поразило оба войска,

а потом при Ахзабе и Фатхе

он стал причиной поражения войск неверующих.

Что же совершила эта скверная умма

с родом Пророка -

родом избранным, благим, пречистым,

и потомством Али, сокрушителя войск?

Он поклонялся Аллаху, когда был еще ребёнком,

а Курайшиты тогда поклонялись идолам.

Он же ненавидел их и не поклонялся им

вместе с Курайшитами даже на мгновение ока».

После этого Хусейн (А) вышел вперёд, так что встал перед войском врагов с обнажённым мечом, отчаявшийся в жизни, и сказал:

«Я - сын Али пречистого из рода Хашимитов,

и мне достаточно этой чести, если хочу чем-то гордиться.

Мой дед - Посланник Аллаха, благороднейшее из созданий,

и мы - светильники Аллаха средь творений.

Моя мать - Фатима, дочь Ахмада,

мой дядя - Джафар, обладатель двух крыльев в Раю.

Среди нас - Книга Аллаха, что была ниспослана с истиной,

и среди нас прямое руководство и откровение.

Мы - доверенные Аллаха среди всех людей,

и знают это все они.

Мы - стражники райского источника

и поим из него наших друзей чашей Посланника.

Наши шииты в День собрания - лучшие шииты,

а наши ненавистники - самые униженные творения в День Суда».

8. Слова Фатимы Сугры перед людьми Куфы

Зейд ибн Муса ибн Джафар передаёт от своего отца Имама Казыма (А), что Фатима Сугра (А) сказала при входе в Куфу:

«Хвала Аллаху по числу камней и песчинок и величине того, что между Троном и сырой землёй! Я прославляю Его, верую в Него, на Него полагаюсь и свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, Единого, без сотоварищей, и что Мухаммад – Его раб и посланник, и что его потомки были обезглавлены на берегу Фурата без отмщения. О Аллах, я прибегаю к Тебе, чтобы не сказать ложь на Тебя или отвергнуть Твой завет о преемнике Пророка (С) Али ибн Аби Талибе (А), лишённом своего права, убитом безо всякого греха, как вчера были убиты его дети, и те, кто называют себя мусульманами, не защитили его ни при жизни, ни при смерти. Да поразит их головы погибель! Ты забрал его к Себе на высокое место – не постигнет его возле Тебя порицание порицающего или упрёк упрекающего. Ты повёл его к Исламу, о Аллах, когда он был маленьким, и прославил его степень, когда он

стал взрослым. Он не прекращал призывать к Тебе и Твоему Посланнику (С), пока Ты не забрал его – аскетичного в ближнем мире, не жаждущего его, устремившегося к миру будущему, сражающегося на Твоём пути. Ты удовлетворился им, избрал его и направил его по прямому пути!

О люди Куфы! О люди коварства, предательства и гордыни! Поистине, Аллах испытал нас, Ахль уль-Бейт, через вас, а вас испытал через нас. Он сделал наши бедствия благом и сделал Своё знание и понимание его находящимся у нас. Мы – хранители Его знания, сосуды его понимания и мудрости и доводы Его над Его землёй и рабами. Аллах наделил нас Своими благами и возвысил через Своего Пророка (С) над множеством из тех, кого сотворил, ясным возвышением. Вы же обвинили нас во лжи, назвали нас неверными и посчитали наше убийство дозволенным, а наше имущество – своей добычей. Точно так же вы убили нашего деда (А) вчера, и мечи ваши обагрены нашей кровью. Ваши глаза и сердца радуются лжи на Аллаха и хитростям, что вы замыслили, но Аллах – лучший из хитрецов!

Вы не успокоитесь только на том, что удалось вам пролить из нашей крови и разграбить из нашего имущества, ибо описаны в Книге наши возвышенные горести и великие печали, прежде чем они случились: "**Ничто не постигает из событий на земле или в ваших душах, без того чтобы его не было в Писании раньше, чем Мы создадим это. Поистине, это для Аллаха легко! - чтобы вы не печалились о том, что вас миновало, и не радовались тому, что к вам пришло**" (57: 22-23).

Гибель вам! Ждите же теперь проклятия и кары! Сойдёт на вас месть с небес капля за каплей и поразит вас мучениями, и некоторые из вас вкусят жестокость других, а в Судный День вы будете повержены в вечные страдания за то, что угнетали нас, и проклятие Аллаха над угнетателями!

Горе вам! Знаете ли вы, с какими руками выступили против нас? С какими душами стали воевать с нами? Какими ногами вступили на битву с нами? Клянусь Аллахом, ваши сердца ожесточились, ваши печени

затвердели, и печать на ваших сердцах, на вашем слухе и глазах. Совратил вас шайтан и набросил покрывало на ваши взоры, и вы не найдёте пути.

Гибель же вам, о люди Куфы! Знаете ли вы, какую кровь Посланника Аллаха (С) пролили, и какое мщение от него вас ожидает за то, что вы предали его брата Али ибн Аби Талиба (А) и его сыновей (А) и семейство пречистое и избранное? И вы еще гордитесь этим и говорите:

“Мы убили Али и сыновей Али

острыми мечами и копьями

и пленили их женщин, как берут в плен неверных,

и сражались с ними, как только могли!”

Проклятие на твою голову, убийца! Ты гордишься тем, что убил людей, от которых Аллах удалил всякую скверну и очистил их полным очищением?! Проглоти свой гнев и усядься на место! Для каждого человека – то, что он приобрёл из своих грехов, и то, что преподнесли ему собственные руки! Завидуете ли вы нам за то, чем наделил нас Аллах?! И в чём наш грех, если судьба взволновала наше море, а твоё море спокойно, и не колеблет его волна?

Такова милость Аллаха – даёт Он её, кому пожелает, и Аллах – Обладатель великой милости. “**Кому Аллах не устроил света, тому нет света**” (24: 40)».

Передано, что когда речь Фатимы (А) дошла до этого места, люди стали громко плакать и сказали: «Довольно, о дочь благих и пречистых! Ты сожгла наши сердца и перерезала наши шеи!»

И тогда она перестала говорить.

9. Речь Зейнаб (А) перед людьми Куфы, когда её привели из Кербелы

От Хизьяма ибн Шарика Асади:

Когда Али ибн Хусейна (Имама Саджада, мир ему) с женщинами привели из Кербелы, люди Куфы стали плакать и причитать.

Имам Саджад (А) сказал слабым голосом, так как был очень болен: «Вы плачете и причитаете по нам? Кто же тогда убил нас?»

Тогда Зейнаб (А) сделала людям знак рукой, чтобы они замолчали, и от этого души ушли в пятки, и умолкли даже бубенчики на верблюдах. И тогда она начала говорить:

«Хвала Аллаху и благословение моему деду Мухаммаду и его пречистому семейству!

О люди Куфы! О люди измены и предательства! Плачете ли вы? Пусть никогда не высохнут ваши слёзы и не утихнут стоны! Вы подобны женщине, что развязала пряжу после того как сплела её! Вы сделали свою веру пристанищем своего предательства меж собой. Есть ли среди вас кто-либо, помимо хвастунов, развратников, злоумышленников и льстецов пред врагами? Вы подобны сорным травам на руинах и серебру на могилах: мерзко то, что приготовили вы для самих себя – над вами гнев Аллаха и вечные страдания Ада! Вы плачете и стенаете? Так плачьте же много и смейтесь мало! Вы навлекли на себя срам и бесчестие, которые не смоете никогда! Как смоете вы убийство внука Пророка (С), кладезя посланничества и господина юношей Рая, вашего оплота и прибежища? Велика ваша ноша! Да погубит вас Аллах и удалит от вас Свою милость! Предало вас ваше усердие, отсохли ваши руки и сделка принесла убыток: вас объял гнев Аллаха и поразили унижения!

Горе вам, жители Куфы! Знаете ли вы, что разорвали часть тела Посланника Аллаха (С)? Знаете ли вы, какие драгоценности его выставили

напоказ? Знаете ли вы, какую кровь его вы пролили, каких женщин вы ограбили? Чёрно и грязно то, с чем вы пришли, и велико преступление, сотворённое вами, как велики небеса и земля! Удивились ли вы, что небо проливало дождь из крови? Наказание будущего мира хуже, и не будет вам помощи! Отсрочка, данная Аллахом, не уменьшит вашей ноши, и спешка не замедлит её, и отмщение не устрашится бегущего. “**Поистине, Господь ваш – в засаде**”».

Передатчик сказал: «Клянусь Аллахом, я видел людей в тот день потрясёнными, плачущими, положившими свои руки в свои рты (от плача). Я видел возле себя старика, чья борода промокла от слёз, и он говорил: “Да будут вашей жертвой мои отец и мать! Ваши старцы – лучшие старцы, ваши юноши – лучшие юноши, ваши женщины – лучшие женщины, ваше потомство – лучшее потомство, которых никогда не постигнет унижение!”».

Тогда Али ибн Хусейн (А) сказал ей: «О тётя! Не говори, ибо в прошедших - урок живущим. Ты же, по милости Аллаха, - знающая, не нуждающаяся в обучении, понимающая, не нуждающаяся в объяснениях. Плач и стенания не вернут того, кто ушёл».

И она замолчала.

Глава 7. Диспуты и доводы Имама Саджада (мир ему)

1. Слова Имама Саджада (А) перед людьми Куфы

Потом Имам Саджад (А) сделал людям знак, чтобы они замолчали, и они замолчали. И он встал, восхвалил Аллаха, благословил Посланника (С) и его род, а затем сказал:

«О люди! Тот, кто знает меня, знает меня, а тот, кто не знает – я расскажу ему о себе. Я – Али ибн Хусейн ибн Али ибн Аби Талиб. Я – сын того, чью святость нарушили, чьё место отняли, чьё имущество разграбили, чьё семейство увели в плен.

Я – сын того, кого обезглавили на берегу Фурата без отмщения и расплаты. Я – сын того, кто был убит терпеливым, и этой почести довольно для нас.

О люди! Во имя Аллаха, знаете ли вы, что вы написали письма моему отцу (А), а потом предали его, принесли ему присягу, а потом сражались с ним? Горе же вам от того, что вы навлекли на самих себя! Какими глазами взглянете вы на Посланника Аллаха (С), когда он скажет вам: “Вы убили моё семейство, разрушили мою святость, и вы – не из моей уммы”?»

Передатчик говорит: «Тогда поднялись громкие голоса со всех сторон, и они стали говорить друг другу: “Погибли вы, и не знаете этого!”»

Имам (А) продолжил говорить: «Да помилует Аллах человека, принявшего моё увещевание и сохранившего мой завет на пути Аллаха, Его Посланника и людей его Дома! Ибо для нас в Посланнике Аллаха (С) – прекрасный пример».

И тогда они сказали: «Все мы, о сын Посланника Аллаха, слушаем и повинуемся, и сохраним наш завет с тобой, и будем усердствовать на твоём пути: так приказывай же нам, да помилует тебя Аллах! Мы враждуем с теми, кто враждует с тобой, и в мире с теми, кто в мире с тобой. Мы готовы отомстить Язиду и тем, кто угнетал вас».

Он сказал: «О нет! О лжецы, о коварные предатели! Вы хотите поступить со мною так же, как поступили с моим отцом? Нет, клянусь моим Господом! Ибо раны кровоточат: мой отец был убит вчера, и его семейство вместе с ним. Еще не забыты бедствия Посланника Аллаха (С), моего отца (А) и сыновей моего отца: их горечь не прошла на моём языке, их желчь – в моей гортани, и спазмы от них сжимают мне грудь. Я хочу от вас одного: будьте не с нами и не против нас».

Потом он прочитал следующие строки:

«Не удивляйтесь тому, что Хусейн был убит, ибо его отец

был лучше и выше его, но тоже убит.

Так не радуйтесь, о люди Куфы, бедствиям Хусейна,

которые выше и больше бедствий всяких.

За смерть убитого на берегу Фурата отплатит Тот,

Кто сотворил огонь Геенны».

А потом он сказал: «Мы довольны от вас и тем, что вы не будете день за нас и день против нас».

2. Доводы Имама Саджада (А) перед человеком из Шама, который радовался убийству Хусейна (А)

От Дейлама ибн Умара:

Я находился в Шаме, когда туда были приведены пленные из семейства Мухаммада (С). Они были поставлены около мечети, и среди них - Али ибн Хусейн (А). Тогда пожилой человек подошёл к ним и сказал: «Хвала Аллаху, Который убил вас, истребил вас, освободил землю от ваших мужчин и дал победу над вами повелителю верующих Язиду!»

Имам Саджад (А) сказал ему: «О шейх! Читал ли ты Коран?»

Он сказал: «Да».

- Знаешь ли ты этот аят: «**Скажи: “Я не прошу у вас за это награды, кроме любви к близким”**» (42: 23)?

- Да, я знаю его.

- Мы эти близкие, о шейх! Читал ли ты слова Аллаха о народе Исраиля: «**Отдавайте родственникам их права**» (17: 26)?

- Да.

- Мы эти родственники, о шейх!

- Читал ли ты этот аят: «**И знайте, что если вы взяли что-либо в добычу, то Аллаху - пятая часть, и посланнику, и близким**» (8: 41)?

- Да.

- Мы эти близкие, о шейх!

- Читал ли ты этот аят: «**Аллах лишь желает удалить всякую скверну от вас, Ахль уль-Бейт, и очистить вас полным очищением**» (33: 33)?

- Да.

- Ахль уль-Бейт – это мы, и нас наделил Аллах аятом очищения, о шейх!

Передатчик сказал: «И тот шейх замолчал, раскаиваясь в том, что говорил».

А потом он спросил: «Поклянись Аллахом, что это вы!»

Имам Саджад (А) сказал: «Клянусь Аллахом, что это мы, нет в этом сомнения, клянусь истиной моего предка Посланника Аллаха (С)!»

Тогда тот шейх заплакал, сорвал с себя чалму и бросил на землю, а потом поднял голову к небу и сказал: «О Аллах, я отрекаюсь перед Тобой от врагов семейства Мухаммада (С) из числа джиннов и людей!»

А затем спросил: «Простит ли Аллах меня?»

Имам (А) сказал: «Да, если ты обратишься к Нему, Он простит тебя, и ты – с нами».

Тот сказал: «Я обращаюсь к нему с раскаянием».

Затем до Язида дошли вести о раскаянии этого шейха, и он велел арестовать и убить его.

3. Речь Зейнаб перед Язидом

Привёл шейх Садук от передатчиков из числа Хашимитов:

Когда Али ибн Хусейна (А) и женщин привели к Язиду, голова Хусейна (А) лежала перед ним в тазу. И Язид, проклятие Аллаха над ним, велел принести ему трость и стал бить ею по зубам Хусейна (А). Тогда к нему подошёл Абу Бараза Аслами и сказал: «Горе тебе, о Язид! Бьёшь ли ты своей тростью по зубам Хусейна, сына Фатимы (А)? Я видел, как Посланник Аллаха (С) целовал его зубы и зубы его брата Хасана (А), говоря: "Вы – господа юношей Рая. Да убьёт Аллах тех, кто убьёт вас, проклянёт их и бросит в Огонь, и скверно это прибежище!"»

Язид пришёл в гнев и велел выгнать его из своего собрания. А потом он стал читать стихи Ибн Зубара:

«О, если бы мои предки, погибшие при Бадре,

видели, как люди Хазраджа пришли в страх от наших мечей,

чтобы они возрадовались и издали крики довольства,

говоря: "О, Язид! Да не ослабнет твоя рука!"

Мы убили главных людей их рода (то есть рода Мухаммада)

и отомстили им за поражение при Бадре!

Ведь род Хашимитов всего лишь стремился власти,

и не было ни откровения, ни вестей от Аллаха.

Я не был бы из потомков Хундифа,

если бы не отомстил потомкам Ахмада!»

Когда взгляд Зейнаб (А) упал на голову Хусейна (А), она разорвала ворот своей одежды и закричала печальным голосом, который заставил трепетать сердца: «О Хусейн! О возлюбленный Посланника Аллаха! О сын Мекки и Мины! О сын Фатимы Захры, госпожи женщин! О сын дочери Мустафы!»

Передатчик сказал: «И заплакали, клянусь Аллахом, все, кто присутствовал там, а Язид молчал и ничего не мог сказать».

Тогда Зейнаб (А) встала и сказала:

«Хвала Аллаху, Господу миров, и да благословит Аллах Своего Посланника и его род! Истину сказал Аллах, говоря: “**И конец тех, которые творили злое, оказался злом за то, что они объявили ложью знамения Аллаха и издевались над ними**” (30: 10).

Возомнил ли ты, Язид, когда сделал для нас узкими землю и свод небесный и взял нас в плен, подобно рабам, что Аллах отдалил нас от Себя и приблизил тебя? С этим обольщением ты гордо поднял свой нос и взираешь по сторонам надменно и радостно, увидев этот ближний мир устроенным в твою пользу, а дела сложившимися так, как тебе нужно. Ты отнял наше царство и власть, но забыл слова Аллаха Великого: “**И пусть никак не считают те, которые не веровали, что то, что Мы даём им отсрочку, - во благо для них. Мы даём им отсрочку, дабы они увеличили свой грех, и для них - наказание унизительное!**” (3: 178).

Справедливо ли, о потомок рабов, что ты держишь своих женщин и рабынь за завесой, но выставил на обозрение нас, дочерей Посланника Аллаха (С)? Ты скрыл их лица, но открыл наши, и враги водят нас из города в город, так что видят нас далёкие и близкие, знатные и низкие! И нет с нами попечителя из мужчин, и некому защитить нас. Как ждать блага от потомка

пожирательницы печени, чья плоть произросла на крови мучеников! Как ждать промедления в ненависти к Ахль уль-Бейт от того, кто взирает на нас с гордыней и враждебностью?

И ты еще говоришь:

“О, если бы мои предки, погибшие при Бадре,

видели, как люди Хазраджа пришли в страх от наших мечей,

чтобы они возрадовались и издали крики довольства,

говоря: ‘О, Язид! Да не ослабнет твоя рука’”?

Если ты бьёшь своей тростью по зубам Хусейна (А), господина юношей Рая, то как тебе не говорить подобных слов? Ты разбередил нашу рану и хотел искоренить нашу отрасль через пролитие крови потомков Мухаммада (С) и светочей земли из потомков Абдуль-Мутталиба. Теперь ты обращаешься к своим праотцам, владыкам многобожия и неверия, думая, что разговариваешь с ними. Уже очень скоро ты присоединишься к ним в пристанище вечных страданий и там возжелаешь, чтобы отнялись твои руки и онемели твои губы, дабы не смог ты сказать то, что сказал, и сделать то, что сделал.

О Аллах! Возьми наши права у врагов, отомсти за нас тем, кто угнетал нас, и пролей Свой гнев на тех, кто проливал нашу кровь! Клянусь Аллахом, о Язид, с нашим убийством ты разорвал свою собственную кожу и распорол свою плоть! Ты непременно предстанешь перед Посланником Аллаха (С), ответив за пролитие крови его потомков и разрушение святости его плоти и рода, - в День, когда будет собрано рассеянное и соединено раздробленное, в день, когда права будут возвращены владельцам прав, и “**никогда не считайте тех, кто пали на пути Аллаха, мёртвыми! Не мёртвые, а живые! Они у Господа своего получают удел**” (3: 168).

Довольно тебе Аллаха как судьи, Мухаммада (С) как обвинителя и Джабраила как помощника для нас! Узнают те, кто наущали тебя и навязали

тебя на шею мусульманам, какое зло сотворили, и кто из вас сквернее местом и слабее воинством! Хотя судьба и заставила меня разговаривать с тобой, я считаю тебя низким и скверным, презираю тебя и смеюсь на тобою, пусть из глаз моих текут слёзы и грудь горит от жара печали!

Как удивительно! Партия Аллаха убита руками партии шайтана! Ваши руки залиты нашей кровью, ваши рты насытились нашей плотью! Пречистые тела остались лежать в пустыне, так что кусают их дикие звери, а ты воссел на троне власти! Знай же, что как ты захватил нас - так же и утратишь власть над нами, и не найдёшь ничего, кроме того, что “**уготовали твои руки раньше, ибо Аллах не обидчик для рабов**” (22: 10). И Аллаху жалуемся, и на Него уповаем.

Хитри же, насколько можешь, и приложи всё своё усердие: клянусь Аллахом, ты не сотрёшь память о нас, не умертвишь наше откровение, не достигнешь нашего положения и никогда не отмоешь от себя позор нашего угнетения! Твои мысли слепы, твои дни сочтены, твои помощники рассеяны - и вот, наступит День, когда воззовёт зовущий: “Проклятие Аллаха над угнетателями!”

Так хвала же Аллаху, Господу миров, Который отметил наше начало радостью и прощением, а конец наш - мученичеством и милостью! Мы просим Аллаха, чтобы он увеличил награду павшим, добавил им и улучшил для нас наместничество по их стопам, ибо Он - Милосердный, Любящий! И довольно для нас Аллаха, и прекрасен Он как помощник!»

4. Зейнаб защищает женщин пророческого семейства

Тогда один человек из людей Сирии взглянул на Фатиму, дочь Имама Хусейна (А), и сказал Язиду: «О повелитель верующих! Подари мне её как рабыню!»

Фатима посмотрела на Зейнаб (А) и сказала: «О тётя! Они сделали меня сиротой, а теперь сделают рабыней?»

Зейнаб сказала тому сирийцу: «Ты солгал и опозорил себя! Клянусь Аллахом, это не достанется ни тебе, ни ему!»

Язид пришёл в гнев и сказал: «Это достанется мне! Если я хочу сделать что-то, то сделаю!»

- О нет! Клянусь Аллахом, Аллах не предназначил это для тебя! Если ты сделаешь это, то выйдешь из нашей религии!

- Твой брат и отец вышли из религии.

- Ты нашёл прямой путь через религию Аллаха, моего отца и брата, если ты вообще являешься мусульманином.

- Ты солгала, о та, кто враждует с Аллахом!

- Сейчас в твоих руках власть, и ты бранишь угнетённых и совершаешь насилие над беззащитными.

И как будто Язид застыдился и замолчал.

5. Слова Имама Саджада (А) перед Язидом

После того, как Имама Саджада (А) и женщин привели к Язиду, тот сказал: «Хвала Аллаху, Который убил твоего отца!»

Имам Саджад (А) сказал: «Моего отца убили люди».

Язид сказал: «Хвала Аллаху, что он убит, и этого мне достаточно!»

Имам (А) сказал: «Проклятие Аллаха над теми, кто убил моего отца. Считаешь ли ты, что я проклинаю тем самым Аллаха?»

Язид сказал: «О Али! Поднимись на минбар и сообщи людям о той смуте, которая произошла, и о том, как Аллах помог повелителю верующих Язиду, даровав ему победу».

Имам Саджад (А) поднялся на минбар, воздал хвалу Аллаху, благословил Пророка (С) и его семейство и сказал:

«О люди! Кто знает меня - тот знает меня, а кто не знает, то я расскажу о себе. Я - сын Мекки и Мины, я - сын Марвы и Сафы, я - сын Мухаммада Мустафы, я - сын того, кто не скрыт и явен для всех, я - сын того, кто возвысился, вознёсся и пересёк Лотос крайнего предела и был у своего Господа “**в двух луках и даже ближе**”».

Люди Шама стали плакать и рыдать, так что Язид испугался за самого себя и сказал муэззину: “Скорее читай азан!” И когда муэззин провозгласил: “Аллах велик! Аллах велик!”, Имам Саджад (А) сел на минбаре и сказал: “Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад - Посланник Аллаха”, - и заплакал. А потом повернулся к Язиду и сказал: “О Язид! Это - мой отец или твой отец?”[16] Язид сказал: “Твой отец. Сойди же с минбара!”

Он сошёл с минбара и сел в углу мечети. Там к нему подошёл Макхуль[17], сподвижник Посланника Аллаха (С). Он спросил: «Как ты провёл день, о сын Посланника Аллаха?»

Имам (А) сказал: «Мы проводим наши дни, как народ Исраиля проводил их, когда находился в плену Фараона, который убивал их мужчин и оставлял в живых женщин. Арабы гордятся над другими народами тем, что Мухаммад (С) – араб, а Курайшиты гордятся над остальными арабами тем, что он – из их числа. Мы же, род Мухаммада (С), угнетены, убиваемы, изгоняемы. К Аллаху мы принадлежим, и к Нему возвращаемся – от того, как мы проводим наши дни, о Макхуль!»

Тот сказал:

«Ради Пророка (С) вы почитаете дерево его минбара,

но попрали своими ногами его потомков, кровь и плоть!

---

[16] Имеется в виду Мухаммад (С), имя которого произносится в азане.

[17] В других источниках - Минхаль.

Почему его потомки должны подчиняться вам и следовать,

если ваша гордость - в том, что вы подчиняетесь и следуете их прародителю (С)?»

И в один из дней Язид велел привести к себе Али ибн Хусейна Саджада (А) и Амру ибн Хасана (сын Имама Хасана), которому было одиннадцать лет.

Язид сказал ему: «Поборешься с этим?» - то есть с его сыном Халидом.

Амру сказал: «Нет, но дай мне нож и ему нож, и посмотрим, кто победит».

Язид сказал: «Колючий терновник узнают по шипам: разве змея рождает кого-то, кроме змеи?»

А потом сказал Имаму Саджаду (А): «Скажи три своих желания, которые я обещал тебе исполнить».

Он ответил: «Первое – чтобы ты показал мне лицо моего господина и отца Хусейна (А), дабы я в последний раз взглянул на него и попрощался с ним. Второе – чтобы ты вернул нам то, что у нас отняли. Третье – если ты решил убить меня, то доставь тех женщин в Медину с надёжным сопровождением».

Язид сказал: «Что же до лица твоего отца, то ты не увидишь его никогда. Что же до твоего убийства, то я простил тебя. Что же до женщин, то отвези их в Медину сам. Что же касается отнятого у вас, то я возмещу вам стоимость этого в двойном размере».

Имам Саджад (А) сказал: «Оставь твоё имущество себе, нам оно не нужно. Я просил тебя вернуть награбленное у нас, потому что там прялка Фатимы (А), её чадра, её ожерелье и рубаха».

И Язид распорядился вернуть то, что он назвал, и добавил к этому двести динаров. Имам Саджад (А) взял их и раздал беднякам.

Потом Язид приказал вернуть пленных на их родину, в Медину.

6. Диспут Имама Саджада (А) по поводу того, убивал ли Имам Али (А) верующих и мусульман

К Имаму Саджаду (А) пришёл человек из Басры и сказал: «Твой дед Али ибн Аби Талиб убивал верующих».

В глазах Имама Саджада (А) появились слёзы, и он сказал: «О брат из Басры! Клянусь Аллахом, Али (А) не убил ни одного верующего и ни одного мусульманина. Те люди никогда не принимали Ислам, но они лишь подчинились, скрыли своё неверие (*куфр*) и внешне показали Ислам. Когда же они нашли помощников для своего неверия, проявили его. Те, кто давно в Исламе и запоминают то, что доходит до них от рода Мухаммада (С), знают, что люди Джамаля, Сиффина и Нахравана прокляты языком Посланника Аллаха (С), и потерпел ущерб тот, кто возводил ложь».

Тогда другой человек из числа куфийцев сказал ему: «О Али ибн Хусейн! Но ведь твой дед Али сказал о них: “Наши братья возмутились против нас”».

Имам Саджад (А) ответил: «Разве ты не читаешь Книгу Аллаха? “**И к адитам (Мы отправили) их брата Худа**” (7: 65). То, что Али (А) сказал о “братьях”, подобно этому братству адитов с Худом[18]. Аллах спас Худа и тех, кто был с ним, и уничтожил адитов знойным ветром».

7. Слова Имама Саджада (А) по поводу убийц Имама Хусейна (А)

От Имама Аскари (А):

[18] То есть это было братство по племенной или национальной принадлежности, а не по религии. Ибо народ Худа (А) не мог быть братьями Худа (А) в религии: они не уверовали в него и были уничтожены за это.

Имам Саджад (А) сказал по поводу слов Аллаха «**вы знали тех из вас, которые нарушили субботу. Мы сказали им: “Будьте обезьянами презренными!”**» (2: 65):

«Эти люди жили на берегу моря (или озера), и Аллах запретил им ловить рыбу в субботний день. Тогда они замыслили хитрость, чтобы сделать запретное для себя дозволенным, и вырыли там ямы, куда могла заходить рыба, но откуда не могла выходить. В день субботы рыба попадала туда и скапливалась там, а в воскресенье они приходили и забирали её, говоря: “Мы не ловили её в субботу”. Но солгали враги Аллаха: они ловили её в субботу посредством своих ям, чтобы тем самым увеличить своё имущество и богатство, и они могли бы наслаждаться женщинами и другими благами. В том городе жило более восьмидесяти тысяч человек, из которых совершали это семьдесят тысяч, а другие отказались, как сказал Аллах: “**И спроси у них о селении, которое было около моря, как они преступали субботу, когда приплывали их рыбы в день субботы, поднимаясь прямо**” (7: 163).

Некоторые из них устрашились наказания Господа и Его мести и обратились к остальным, предостерегая от того, что они совершают. Однако те ответили им: “**Почему вы увещаете людей, которых Аллах погубит или накажет сильным наказанием?**”. И они сказали: “**Для оправдания пред вашим Господом**” - потому что нам велено призывать к одобряемому и отстранять от порицаемого. И мы отстраняем от порицаемого, чтобы наш Господь знал, что мы не согласны с ними и что нам отвратительны их дела. “**Быть может, они будут богобоязненны**” (7: 164) - и мы призываем их для того, чтобы это увещевание принесло им пользу, и они устрашились наказания.

Когда же эти десять с лишним тысяч человек увидели, что семьдесят тысяч не внимают их увещаниям, отделились от них и переселились в другое место, близкое к тому, сказав: “Мы не хотим, чтобы на нас сошло наказание Аллаха, когда мы будем вместе с ними”. Прошла ночь, и Аллах превратил

всех, кто остался, в обезьян. Ворота же города оставались закрытыми, и не вошёл в них никто, и не вышел из них никто. Слухи об этом распространились среди жителей окрестных селений, и они пришли туда, взобрались на стены города и увидели, что все они - мужчины и женщины - превратились в обезьян, скачущих друг по другу. И те взирающие на них узнали в них своих знакомых и родственников. Они спрашивали их: “Ты такой-то? Ты такая-то?”. И на их глазах появлялись слёзы, и они кивали головами, говоря: “Да”. И так они оставались три дня, а потом Аллах наслал ветер и дождь, и он смыл их в море. И не прожили превращённые больше трёх дней. Если же ты видишь животных, похожих на людей, то это не те превращённые и не кто-либо из их потомства, но лишь сходные с ними».

А потом Имам Саджад (А) сказал: «Если Аллах превратил тех людей в обезьян из-за ловли ими рыбы, то каким ты видишь положение у Него тех, кто убивал потомков Посланника Аллаха (С) и брал в плен их женщин? Если Аллах и не превратил их во что-то в этом ближнем мире, то Он приготовил для них в будущем мире наказанием гораздо и гораздо более страшное».

Ему сказали: «О сын Посланника Аллаха! Вот насибиты говорят: “Если бы убийство Хусейна ибн Али (А) было преступлением, то оно должно было быть б*о*льшим преступлением, чем ловля рыбы в субботу. Тогда почему Аллах не разгневался на его убийц так, как разгневался на тех, кто ловил рыбу?”».

Он сказал: «Спросите у этих насибитов: разве ослушание Иблиса не больше, чем ослушание тех, кто впадает в неверие из-за его искушений? Тогда почему Аллах уничтожил некоторых из них, как, например, народ Нуха или народ Фараона, а Иблиса не уничтожил? Почему Он дал отсрочку Иблису, который явно совершает свои нечестия, и истребил те, чьи грехи были меньше, чем грехи Иблиса? Но Господь наш - Мудрый, и все дела Его - мудрость, как относительно тех, кого Он истребил, так и относительно тех, кого Он оставил. И таков же пример тех, кто ловил рыбу в субботу, и убийц

Хусейна (А). Аллах поступил с обоими так, как более подобает Его мудрости. “**Его не спросят о том, что Он совершает, но они будут спрошены**” (21: 23)».

После этого у него спросили: «О сын Посланника Аллаха! Как же Аллах наказывает потомков тех, кто совершал грехи, и порицает их, если Он Сам сказал: “**Не понесёт душа ношу чужую**”?»

Он сказал: «Коран ниспослан на языке арабов, и он обращается к людям этого языка на их языке. Если человек из племени Тамим говорит: “Мы ограбили такое-то племя и взяли их в плен”, желает тем самым сказать не то, что он был там, а то, как он гордится их деяниями, и то, что его племя сделало это. Так и слова Аллаха являются порицанием их прошлых поколений, которые совершали грехи, и тех из живущих сейчас, кто гордится их деяниями. Таков язык, на котором ниспослан Коран. И сегодня их потомки довольны деяниями своих предков и считают их правильными, а потому дозволено говорить им: “Вы сделали это”, то есть: “Вы довольны их мерзкими делами”».

А потом Имам Саджад (А) сказал: «Если бы те, которые нарушили субботу, попросили Аллаха именем Мухаммада (С) и его пречистого семейства, чтобы Он уберёг их от этого греха, прежде чем они его совершат, то Он защитил бы их от этого. И так же и те, которые запрещали им: если бы они попросили Аллаха именем Мухаммада (С) и его пречистого семейства, чтобы Он уберёг их от этого греха, то Он не дал бы им возможность совершить его. И над ними исполнилось знание Аллаха, которое было начертано в Хранимой скрижали».

8. Тафсир аята о селениях

От Абу Хамзы Сумали:

Один из судей Куфы пришёл к Имаму Саджаду (А) и сказал: «Да буду я твоей жертвой! Скажи мне о значении этого аята: “**И устроили Мы между ними и теми селениями, которые благословили, заметные для глаза селения, и направили в них путь: ‘Идите там ночи и дни в безопасности!’**” (34: 18)».

Имам (А) спросил: «Что говорят об этом люди?»

- Что это о Мекке.

- Разве ты видел, чтобы где-то воровство процветало больше, чем в Мекке?

- Так о чём этот аят?

- Он о людях.

- Где ещё в Коране сказано об этом?

- Разве ты не слышал слова Аллаха: «**Сколько поселений возгордилось над приказом их Господа и Его посланников**» (65: 8)? И Его слова: «**И эти селения погубили Мы, когда они стали несправедливыми**» (18: 59), и Его слова: «**Спроси селение, в котором мы были, и караван, в котором шли; мы ведь говорим правду**» (12: 82). Разве спрашивают селение само по себе, или же спрашивают людей?

- Кто же эти люди?

- Это мы (Ахль уль-Бейт). Разве ты не видишь, как Аллах говорит: «**Идите там ночи и дни в безопасности!**», - то есть в безопасности от заблуждения.

9. Разговор с Хасаном Басри

Имам Саджад (А) проходил мимо Хасана Басри[19], который читал людям проповедь возле Мины. Он остановился и сказал: «Прерви свою речь: я хочу спросить тебя о твоём положении. Между тобой и Аллахом, доволен ли ты, чтобы в таком состоянии, в каком ты сейчас есть, тебя застала смерть?»

- Нет.

- Желал бы ты обрести лучшее состояние, чем то, в котором ты сейчас?

Хасан Басри опустил голову, думая, и сказал: «Если бы я сказал “нет”, то солгал бы».

- Хотел бы ты, чтобы после Мухаммада (С) был пророк, с которым ты находился бы рядом?

- Нет.

- Хотел бы ты быть в другом мире, помимо этого ближнего мира, чтобы ты действовал в нём?

- Нет.

- Видел ли ты какого-то разумного, который был бы доволен собой в том состоянии, в котором ты сейчас пребываешь? Ты не доволен тем, что есть между тобой и Аллахом, и при этом уверен, что не будет другого пророка, кроме Мухаммада (С), и другого мира, в котором можно совершать деяния, кроме этого мира. И при этом ты обращаешься с проповедями к людям?

Когда он ушёл, Хасан Басри спросил: «Кто это?»

Ему сказали: «Али ибн Хусейн».

Он сказал: «Он из рода, обладающего знаниями».

---

[19] Хасан Басри - правовед и факих «людей массы», один из основателей суфизма. Проклят в хадисах Ахль уль-Бейт (А).

После этого Хасан Басри не обращался к людям с проповедями.

10. Запрет злословия

От Абдуллаха ибн Синана от Имама Садыка (А):

Один человек сказал Имаму Саджаду (А): «Такой-то называет тебя заблудшим и вводящим нововведения».

Имам (А) сказал: «Ты нарушил права этого человека, передав мне его слова, и нарушил мои права, передав мне о моём брате то, что я не знал о нём. Поистине, смерть коснётся всех нас, и все мы будем воскрешены, и Аллах рассудит между нами. Стерегись злословия, ибо это - пища собак Ада. И знай, что тот, кто ищет недостатки людей - против него будет принесено свидетельство о его собственных недостатках на величину этого».

11. О молчании и речи

У Имама Саджада (А) спросили, что лучше - молчать или говорить? Он сказал: «У всего есть своё время. Аллах отправил пророков и посланников, чтобы они говорили, а не молчали. Рай не заслуживают молчанием, и любовь Аллаха не заслуживают молчанием, и Огонь не погашается молчанием, и гнева Аллаха не избегают молчанием. Всё это достигается посредством речи. Я не сравниваю луну с солнцем. Ты оцениваешь лишь достоинства молчания, но не говоришь о достоинствах речи».

12. Доводы Имама Саджада (А) о своём имамате перед Ибн Ханафией

От Имама Бакира (А):

После того как был убит Имам Хусейн (А), Ибн Ханафия[20] отправил человека к Имаму Саджаду (А), чтобы поговорить с ним наедине. Когда Имам (А) пришёл, он сказал: «О сын моего брата! Ты знаешь, что Посланник Аллаха (С) дал преемство и имамат после себя Али ибн Аби Талибу, потом Хасану, а потом Хусейну. Твой отец Хусейн был убит - да будет доволен им Аллах! - и он не оставил наследства. Я - твой дядя и брат твоего отца, и я в силу своего возраста и опыта более достоин имамата, чем ты. Так не противоречь же и не возражай мне в этом!»

Имам Саджад (А) сказал: «Страшись Аллаха и не притязай на то, что не принадлежит тебе по праву! Я призываю тебя не быть в числе невежд! О дядя! Поистине, мой отец дал мне своё завещание прежде чем отправился в Ирак, и снова сказал мне его перед своей мученической смертью. У меня хранится оружие Посланника Аллаха (С). Не отвергай же это! Я страшусь для тебя краткости жизни и впадения в смуту. Аллах установил имамат и преемство в потомстве Хусейна (А). Если хочешь удостовериться в этом, то пойдём со мной к Чёрному камню и спросим у него!»

Когда этот разговор состоялся между ними, они находились в Мекке. И вот они отправились к Чёрному камню.

Имам Саджад (А) сказал: «Начни ты первым и попроси у Аллаха, чтобы Чёрный камень заговорил с тобой».

Ибн Ханафия стал просить у Аллаха и читать молитвы, но Чёрный камень не заговорил с ним.

Имам Саджад (А) сказал: «Если бы ты, о дядя, был Имамом и преемником, то он ответил бы тебе».

Ибн Ханафия сказал: «Тогда ты попроси».

Имам Саджад (А) воззвал к Аллаху, а потом сказал Чёрному камню: «Я прошу тебя во имя того завета пророков, завета преемников и завета всех

[20] Ибн Ханафия - сын Имама Али (А) от одной из его жён по имени Ханафия. Отказался поддержать Имама Хусейна (А) и выйти с ним в Мекку, а потом в Кербелу.

людей, что был запечатан в тебе, сообщить нам ясным арабским языком, кто является Имамом и преемником после Хусейна ибн Али (А)».

Тогда Чёрный камень пришёл в движение, так что готов был выпасть из того места, куда он был вделан, а затем с дозволения Аллаха сказал на ясном арабском языке: «Клянусь Аллахом, что имамат и преемство после Хусейна ибн Али принадлежит Али ибн Хусейну, сыну Хусейна, сына Али ибн Аби Талиба и Фатимы Захры».

Тогда Мухаммад ибн Ханафия признал имамат Али ибн Хусейна (А) и удалился.

12. Молитва Имама Саджада (А) о дожде в Мекке

От Сабита Бунани:

Я был в хадже вместе с людьми из Басры, такими как Айюб Сиджистани, Салих Марви, Утба Гулам, Хабиб Фарси и Малик ибн Динар. Когда мы вошли в Мекку, увидели, что там не хватает воды из-за засухи и люди испытывают сильную жажду. Люди Мекки стали умолять нас прочитать мольбу о ниспослании дождя. Мы совершили таваф вокруг Каабы, а потом стали смиренно просить Аллах о дожде, но не получили ответ.

Тут мы увидели молодого человека, погружённого в печаль с головы до ног. Он совершил таваф вокруг Каабы, а потом подошёл к нам и сказал: «О Айюб Сиджистани, Сабит Бунани, Салих Марви, Утба Гулам, Хабиб Фарси и Малик ибн Динар!» Мы сказали: «Вот мы перед тобой!»

- Разве нет среди вас ни одного, кого любит Милостивый?

- На нас лишь мольбы, а ответ - на Нём.

- Отдалитесь от Каабы! Ибо если бы среди вас был кто-то, кого любит Милостивый - Он ответил бы ему.

Затем он подошёл к Каабе и упал в земной поклон. И я слышал, как он говорил: «О мой Господин! Ради твоей любви ко мне, дай им воды!»

Не успел он подняться из поклона, как начался сильный дождь.

Я спросил: «О юноша! Откуда ты знаешь, что Аллах любит тебя?»

Он сказал: «Если бы Он не любил меня, не допустил бы меня для посещения Себя. И так как Он допустил меня до посещения Себя, я понял, что Он любит меня. Я спросил Его о любви к себе, и Он ответил мне».

А затем он сказал:

«Всякий, кто познал своего Господа, но это познание

не сделало его ненуждающимся в творениях, стал несчастным.

Что бы ни постигло его на пути Аллаха,

будет благом.

Что бы ни делал раб без богобоязненности, будет напрасным,

и величие всех величий - в богобоязненности».

Я спросил у людей Мекки, кем был этот юноша. Они сказали: «Это Али ибн Хусейн ибн Али ибн Аби Талиб».

13. Имам Саджад (А) о том, что земля никогда не останется без довода

От Имама Садыка (А), что Имам Саджад (А) сказал:

Мы - Имамы мусульман, доводы Аллаха над мирами, господа верующих, предводители сияющих и избранных, руководители верующих, безопасность для обитателей земли, подобно тому как звёзды - безопасность для обитателей небес. Через нас Аллах удерживает небо, чтобы оно не упало на землю, и удерживает землю, чтобы она не поглотила своих обитателей. Через нас Он низводит дождь, распространяет милость и выводит

благословение земли, и если бы не мы, земля поглотила бы своих обитателей. Земля не останется без довода с тех пор как Аллах сотворил Адама - скрытого и тайного или открытого и явного. И так она не останется без довода до наступления Часа. Если бы не мы, то не поклонялись бы Аллаху.

14. Имам Саджад (А) о двенадцати Имамах и последнем из них - Каиме рода Мухаммада (да ускорит Аллах его приход!)

От Абу Хамзы Сумали от Абу Халида Кабули:

Я пришёл к Имаму Саджаду (А) и спросил его: «О сын Посланника Аллаха! Сообщи мне о тех, подчинение и любовь к которым обязательны по повелению Аллаха и следовать которым обязательно после Посланника Аллаха (С)?»

Он сказал: «Повелители дел, которых Аллах сделал Имамами для людей и сделал обязательным подчинение им - это повелитель верующих Али ибн Аби Талиб (А), потом Хасан, потом Хусейн, а затем дело перешло к нам».

И он помолчал. Я сказал ему: «О мой господин! Передано от повелителя верующих (А), что земля не останется без довода над Его рабами. Кто же довод и Имам после тебя?»

Он сказал: «Мой сын Мухаммад. Его имя в Торе - Бакир (раскрывающий): он раскроет знание полным раскрытием. Он - довод и Имам после меня. А после Мухаммада - его сын Джафар, чьё имя у обитателей небес - Садык».

Я спросил: «О мой господин! Как его имя стало “Садыком” (правдивый), если все вы - правдивые?»

Он сказал: «Передал мне мой отец (А) от своего отца (А), что Посланник Аллаха (С) сказал: “Когда родится мой сын Джафар ибн Мухаммад ибн Али ибн Хусейн ибн Али ибн Аби Талиб, то назовите его

“Садыком”, ибо пятым из его потомков будет человек по имени Джафар, который станет притязать на имамат, возводя ложь на Аллаха, и он у Аллаха будет называться “Джафар Каззаб” (Джафар Лжец)[21]. Он станет лгать на Аллаха, противоречить своему отцу и завидовать своему брату. Он захочет раскрыть покровы Аллаха при сокрытии Его наместника (то есть Имама Махди)».

После этого Имам Саджад (А) сильно заплакал и сказал: «Я как будто вижу, как Джафар Каззаб направляет тирана (тагута) своего времени искать наместника Аллаха, скрытого Аллахом, которому поручено семейство его отца, будучи несведущим о его рождении, желая, чтобы тот убил его, если найдёт, и требуя наследства для себя».

Я спросил у него: «О сын Посланника Аллаха! И это будет?»

Он сказал: «Да, клянусь Господом! Это записано в Скрижали у нас, в которой упомянуты испытания и бедствия, которые постигнут нас после Посланника Аллаха (С)».

Я спросил: «О сын Посланника Аллаха! А что будет после этого?»

Он сказал: «Потом настанет сокрытие наместника Аллаха, двенадцатого преемника Посланника Аллаха (С) и Имама после него. О Абу Халид! Люди, которые будут жить во время его сокрытия и верить в его имамат, ожидая его прихода, - лучшие среди людей всех времён. Ибо Аллах даровал им такой разум, понимание и знание, что сокрытие для них стало подобно в*и*дению глазами. В это время Он поставил их на место тех, кто сражался мечом рядом с Посланником Аллаха (С). Они - воистину искренние и наши настоящие шииты, призывающие к религии Аллаха тайно и явно».

---

[21] Джафар Каззаб - сын десятого Имама Хади (А). Родился в 226 году хиджры. После смерти своего отца заявил, что он является следующим Имамом. Его брат Имам Аскари (А) опроверг эти притязания, однако после его смерти и при начале малого сокрытия Имама Махди (А) он снова объявил себя Имамом. В одном из риваятов от Имама времени (А) говорится, что перед смертью Джафар Каззаб совершил покаяние, подобно братьям Йусуфа (А), а потому другим его прозвищем является «Джафар Таиб», то есть «Джафар Кающийся».

А потом он сказал: «Ожидание избавления (прихода Имама Махди) - само по себе есть величайшее избавление».

15. Разъяснение Имама Саджада (А) по поводу аята Корана о том, что в возмездии состоит жизнь

Имам Саджад (А) сказал по поводу аята «**для вас в возмездии - жизнь, о обладающие разумом! Может быть, вы будете богобоязненны!**» (2: 179):

«**Для вас**» - о умма Мухаммада - «**в возмездии - жизнь**», - ибо если тот, кто хочет убить другого, будет знать, что его ждёт возмездие, а потому откажется от этого, то это станет жизнью для того, кого он хотел убить, и жизнью для него самого, и жизнью для других. Ибо если они будут знать о том, что возмездие - обязательно, то не решатся на убийство из-за страха возмездия.

А потом он сказал: «О рабы Аллаха! Это возмездие - убийство за убийство в ближнем мире. Не сообщить ли вам о том, что больше этого убийства и о наказании Аллаха убийце, которое больше, чем возмездие?»

Они сказали: «Да, о сын Посланника Аллаха!»

Он сказал: «Больше этого убийства - такое убийство, которое не может быть возмещено, и после которого они оба (убийца и убитый) не будут живы».

Они спросили: «Что же это?»

Он сказал: «Введение в заблуждение относительно пророчества Мухаммада (С) и вилаята Али ибн Аби Талиба (А), заставляющее людей идти не по пути Аллаха и следовать врагам Али (А), считая их имамами, отвергая права Али (А) и его достоинства и не отдавая ему должное. Таково убийство, которое вызывает вечное пребывание убитого в огне Геенны. И наказанием (убийце) за такое убийство будет также вечное пребывание в огне Геенны».

16. Обучение религии - высшее из достоинств

От Имама Аскари (А):

Один человек привёл к Али ибн Хусейну Саджаду (А) другого человека, который убил его отца. Тот признался в этом, и тем самым для него стало обязательным наказание. Имам Саджад (А) попросил у сына убитого простить его (и удовлетвориться выплатой штрафа), чтобы повысить свою награду возле Аллаха. Тот не был согласен на это.

Имам (А) сказал: «Если ты знаешь какое-то достоинство этого человека, то прости ему ради этого».

Тот сказал: «У него есть достоинство, и я обязан ему, однако не настолько, чтобы простить ему убийство моего отца».

Имам (А) спросил: «Что это?»

Тот сказал: «Он обучил меня таухиду Аллаха, пророчеству Посланника Аллаха (С) и имамату Али (А) и Имамов».

Имам (А) сказал: «Разве это не лучше крови твоего отца? Клянусь Аллахом, это лучше крови всех обитателей земли от первых до последних, кроме пророков и имамов, если они были убиты! Ибо никакая вещь не может возместить их крови».

17. Имам Саджад (А) об избавлении от зависти и отношении к людям

Имам Аскари (А) передал от своих отцов (А) от Имама Бакира (А):

В один из дней к моему отцу Али ибн Хусейну Саджаду (А) пришёл Муслим ибн Шихаб Зухри, и был он в сильной печали. Али ибн Хусейн (А) сказал ему: «О Муслим! Почему я вижу тебя таким печальным?»

Он сказал: «О сын Посланника Аллаха! Я испытан тем, что люди сильно завидуют мне из-за благ, которыми я обладаю, так что я уже никому не могу доверять».

Имам (А) сказал: «Удерживай свой язык, и тогда люди будут дружить с тобой».

- О сын Посланника Аллаха! Я стараюсь говорить им только хорошее.

- О нет! О нет! Сторонись гордости из-за этого и не говори им то, что не нравится сердцам, даже если найдёшь извинение в этом, ибо не до каждого ты сможешь донести своё извинение.

О Зухри! Того, чей разум не стал полным, погибель настигнет быстрее.

О Зухри! Почему ты не считаешь мусульман подобными членам твоего семейства? Сделай старшего из них подобным твоему отцу, младшего - подобным твоему сыну, а равного тебе по возрасту - подобным твоему брату. Если это будет так, то как ты сможешь угнетать, проклинать или ругать кого-то из них?

И если Иблис внушит тебе, что ты лучше кого-либо из людей киблы, то посмотри на него. Если он старше тебя, то скажи: «Он раньше меня уверовал и стал совершать благие дела. Значит, он лучше меня». Если он младше тебя, то скажи: «Я раньше его стал совершать грехи и неподчинение Аллаху. Значит, он лучше меня». А если он равный тебе по возрасту, то скажи: «Я убеждён с полной достоверностью в моих грехах, а относительно его грехов не обладаю достоверным знанием и испытываю сомнение. Так как я мог оставить достоверность ради сомнения?»

Если ты увидишь, как мусульмане превозносят, хвалят и почитают тебя, то скажи: «Это - из их милости ко мне». А если ты увидишь, как они ругают и угнетают тебя, то скажи: «Это - из-за моих грехов, которые я совершал». Если ты будешь поступать так, то Аллах сделает твою жизнь

лёгкой, увеличит число твоих друзей, и ты станешь радоваться их доброте к тебе и не будешь печалиться, если увидишь их недоброту.

И знай, что лучшие люди для других людей - те, кто изливает на них своё благо, будучи при этом ненуждающимися в них. И после них лучшие люди - те, кто являются скромными (воздержанными), даже если они нуждаются в них. Ибо обитатели этого ближнего мира стремятся к имуществу и богатствам, и они любят того, кто не мешает им в том, к чему они стремятся. А того, кто не мешает им и при этом ещё добавляет им нечто из того, к чему они стремятся, они любят ещё больше.

18. Имам Саджад (А) о том, что не следует выносить быстрые суждения

От Имама Резы (А), что Имам Саджад (А) сказал:

Если вы увидите человека, чья внешность благочестива, который сдержан в речах и скромен в поведении, то подождите и не позвольте ему обмануть себя! Ибо как много таких, которые сделали религию средством стяжания ближнего мира, из-за своей слабости и страха в своём сердце. Такой человек будет обманывать других своей внешностью, пока не станет способен к (безнаказанному) совершению запретного, и тогда он обязательно совершит это.

А если вы увидите, что он не совершает этого, то снова подождите и не позвольте ему обмануть себя! Посмотрите, какова степень его разума. Ибо как много таких, которые оставили это (запретное), но не обрели твёрдого разума. Тот вред, который такой человек наносит по своему невежеству, больше той пользы, которую приносит его разум.

Если же вы найдёте его разум твёрдым, то снова подождите и не позвольте ему обмануть себя! Посмотрите, подчинены ли его страсти его разуму, или его разум подчинён его страстям, и посмотрите, каково его

отношение к незаконной власти и постам. Ибо есть такие люди, которые утратили и ближний мир, и будущий. Они оставили ближний мир ради ближнего мира. Они ставят наслаждение незаконной властью и постами выше наслаждения имуществом, а потому оставляют имущество ради власти. Когда ему говорят: «Страшись Аллаха!», его охватывает гордыня за свои грехи. Довольны ему Геенны, и скверно это прибежище!

Он стучит во все двери, и первая же ложь тянет его к самым дальним целям заблуждения, и тогда его Господь поддерживает его в том, что он совершает, и он начинает разрешать то, что запретил Аллах, и запрещать то, что разрешил Аллах. Его не беспокоит никакая утрата в религии, если его власть и посты, из-за которых он и стал несчастным, останутся в его руках. Это - те, на кого разгневался Аллах, проклял их и приготовил им мучительное наказание.

Однако тот человек, который является поистине человеком - это тот, кто во всём следует повелениям Аллаха, прилагает все свои силы для довольства Аллаха и видит унижение рядом с истиной лучше для вечного величия, чем величие (в этом мире) рядом с ложью, и знает, что те немногие страдания, которые он переживает в этом мире, приведут его к вечным благам будущей обители, и что те многие наслаждения в этом мире, которые постигнут его, если он последует за страстями, приведут к нескончаемым страданиям в мире будущем. Такой человек - лучший человек: ухватитесь же за него и руководствуйтесь его примером, и прибегайте к своему Господу, ибо Он не отвергнет ваших молитв и не обманет ожиданий.

Глава 8. Диспуты и доводы Имама Бакира (мир ему)

1. Имам Бакир (А) о своём Господе

1. *От Мухаммада ибн Муслима:*

Имам Бакир (А) сказал об аяте «**а кто был слеп в этой жизни, тот и в будущей слеп и ещё больше сбившийся с пути**» (17: 72):

«Тот, кого творение небес и земли, смена дня и ночи, вращение светил, месяца и солнца и другие удивительные знамения не наставят на путь понимания того, что за всем этим есть нечто более великое - тот и в будущей жизни будет слеп».

А затем он сказал: «Он более слеп, чем тот, кто не видит глазами».

2. *От Нафиа ибн Азрака:*

У Имама Бакира (А) спросили: «Скажи нам, когда был Аллах?»

Он сказал: «Скажи мне, когда Его не было - и я скажу тебе, когда Он был. Пречист Тот, Кто не преходил и не прейдёт никогда. Он Един, Самодостаточен и не брал Себе ни жены, ни сына».

3. *От Абдуллаха ибн Синана от его отца*:

Я был возле Имама Бакира (А), когда к нему вошёл человек из числа хариджитов и сказал: «О Абу Джафар! Чему ты поклоняешься?» Он ответил: «Аллаху». Тот спросил: «Видел ли ты Его?» Имам (А) сказал: «Не видят Его взглядом взоров глаза, но видят его постижением веры сердца. Он не познается через сравнение (*кийас*) и не постигается через чувства, и не подобен Он людям. Но Он описываем через Его знамения (*аят*), познаваем через Его признаки (*‘аламат*) и в Своих решениях не бывает несправедлив. Таков Аллах, и нет бога, кроме Него».

Этот человек вышел, говоря: «Аллах знал, куда отправить посланничество».

4. *От Мухаммада ибн Муслима*:

Имам Бакир (А) сказал: «Из качеств Вечного – то, что Он Единый, Единственный, Самодостаточный (*самад*), Единый по смыслу, а не содержащий многие различающиеся смыслы».

Я сказал: «Да буду я твоей жертвой, вот некоторая группа из людей Ирака считает, будто Он слышит чем-то другим, нежели то, чем Он видит, и видит чем-то другим, нежели то, чем Он слышит».

Он сказал: «Они солгали, отступили от религии и уподобили Его (тому, что не есть Он): Аллах превыше этого! Поистине, Он Слышащий, Видящий: слышит тем же, чем и видит, и видит тем же, чем и слышит».

Я сказал: «Они думают, что Он Видящий так, как они это себе представляют своим разумом».

Он сказал: «Пречист Аллах! Они, поистине, представляют своим разумом только то, что присуще качествам сотворенного, но Аллах не таков».

5. *От Мухаммада ибн Исы Йактини от Машрики от Хамзы ибн Рабиа от того, кого привел*:

Я был на собрании у Имама Бакира (А), когда вошёл Амру ибн Убейд и спросил: «Да буду я твоей жертвой, каково значение гнева в этом аяте: “**А кого настигает Мой гнев, тот погиб**” (20: 81)?»

Он сказал: «Это – наказание. Тот, кто думает, будто Аллах переходит от одного состояния к другому[22], описал Его качествами сотворённого.

[22] Например, от радости – к гневу.

Поистине, Аллаха ничто не побуждает (к переходу из одного состояния в другое), и ничто не изменяет Его».

6. *От Абу Джаруда:*

Имам Бакир (А) сказал: «Когда я буду говорить вам о чём-то, спросите меня об этом по Книге Аллаха».

А потом он сказал: «Пророк (С) запретил много разговоров, порчу имущества и множество вопросов».

У него спросили: «О сын Посланника Аллаха! А где это в Книге Аллаха?»

Он сказал: «В словах Аллаха: “**Нет добра во многих из тайных бесед - разве кто приказывает милостыню, или доброе дело, или примирение между людьми**” (4: 114), и в Его словах: “**Не давайте неразумным вашего имущества**” (4: 5), и в Его словах: “**О вы, которые уверовали! Не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если откроются вам**” (5: 101)».

7. *От Хумрана ибн Айана:*

Я спросил Имама Бакира (А) о словах Аллаха: «**и дух от Него**» (4: 171). Имам (А) сказал: «Это - дух сотворённый. Аллах сотворил его по Своей мудрости в Адаме и Исе (А)».

8. *От Мухаммада ибн Муслима:*

Я спросил у Имама Бакира (А) о словах Аллаха «**Я вдохнул в него от Моего духа**» (15: 29): каким было это вдыхание?

Он сказал: «Дух (*рух*) постоянно движется, как и ветер (*рих*), и он назван “духом” (*рух*), потому что это слово взято от “ветра” (*рих*). И это

связано с тем, что дух похож на ветер. Аллах приписал его Себе, сказав “Моего духа”, потому что Он превознёс его над другими духами, подобно тому как Каабу он назвал “Своим домом” среди прочих домов, а Посланника (С) - “Своим Посланником” среди прочих посланников. И всё это - сотворено, создано, преходяще и находится под властью Господа».

9. *От Мухаммада ибн Муслима:*

Я спросил у Имама Бакира о том, что передают, будто Аллах – велик Он и свят! – сотворил Адама по Своему образу. Он сказал: «Этот образ – преходящий, сотворенный; Аллах предпочёл его и избрал из числа различных других образов. И Он отнёс Его к Себе подобно тому, как отнёс к Себе Каабу или дух, говоря: “**Мой дом**” (2: 125) или “**вдохну в него от Моего духа**” (15: 29)»[23].

10. *От Абдуррахмана ибн Абдузухри:*

Халиф Хишам ибн Абдульмалик совершал хадж и вошёл в Запретную мечеть, опираясь на руку слуги Салима. Имам Бакир (А) был там. Салим сказал Хишаму: «О повелитель верующих! Это - Мухаммад ибн Али ибн Хусейн ибн Али». Тот спросил: «Люди Ирака обращаются к нему за решениями?» Он сказал: «Да».

Хишам сказал: «Иди к нему и спроси: что будут есть и пить люди в Судный День при Сборе, до того как будет закончен их расчёт?»

Имам (А) сказал: «Люди будут воскрешены на подобии диска из чистой пшеницы, где будут протекать реки. Они будут есть и пить, пока не закончится их расчёт».

[23] То есть смысл выражения «по Своему образу» не означает, что у Аллаха есть образ, по которому Он сотворил Адама, а то, что тот образ, по которому Он его сотворил, принадлежит Аллаху, и Он избрал его. И выражение «по образу Аллаха» подобно выражению «Дом Аллаха» (Кааба), «дух Аллаха» и так далее.

Хишам снова отправил к нему слугу, и тот спросил: «Почему они будут желать есть и пить в тот день?»

Он сказал: «Они будут не более заняты, чем обитатели Огня. А обитатели Огня скажут обитателям Рая: “**Пролейте на нас воду или то, чем наделил вас Аллах**” (7: 50)».

После этого Хишам не задавал вопросов.

2. Доводы Имама Бакира (А) о том, что Хасан и Хусейн (А) - сыновья Посланника Аллаха (С)

От Абу Джаруда:

В один из дней Имам Бакир (А) сказал: «О Абу Джаруд! Что они говорят о Хасане и Хусейне (А)?»

Я сказал: «Они отрицают, что Хасан и Хусейн (А) являются сыновьями Посланника Аллаха (С)».

Он сказал: «А что вы привели против этого?»

Я сказал: «Слова Аллаха об Исе (А): “**И даровали Мы ему Исхака и Йакуба; всех Мы вели прямым путем. И Нуха вели раньше, а из его потомства - Давуда, Сулеймана, и Айуба, и Йусуфа, и Мусу, и Харуна. Так воздаем Мы делающим добро! И Закарию, и Йахью, и Ису, и Ильяса, - они все из праведных**” (6: 84-85)[24], и слова Аллаха: “**Кто же будет препираться с тобой об этом после того, как пришло к тебе знание, то скажи: ‘Приходите, призовём наших сыновей и ваших сыновей, наших женщин и ваших женщин, нас самих и вас самих’**” (3: 61)[25]».

---

[24] Тут Иса (А) назвал потомком Нуха (А), хотя он рождён от него по женской линии - ведь у Исы (А), как известно, не было отца. Так же Хасан и Хусейн (А), хоть и рождены от Мухаммада (С) по женской линии, могут называться его «сыновьями».

[25] Этот аят ниспослан по поводу мубахиля (взаимного проклятья) Пророка (С) с христианами. На мубахиля он привёл Фатиму Захру («наши женщины»), Хасана и Хусейна («наши сыновья») и Али ибн Аби Талиба («нас самих»). Таким образом, Аллах в этом аяте называет Хасана и Хусейна (мир им) «сыновьями» Пророка (С).

Он сказал: «А что они ответили?»

Я сказал: «Они ответили, что дети от дочери не могу считаться потомством человека».

Имам (А) сказал: «Клянусь Аллахом, о Абу Джаруд, я приведу тебе аят Корана, который говорит, что Хасан и Хусейн (А) - потомство Пророка (С), и никто не сможет отвергнуть его, кроме неверного!»

Я сказал: «Да буду я твоей жертвой! Что это за аят?»

Он сказал: «Этот аят: “**И запрещены вам ваши матери, и ваши дочери, и ваши сестры, и ваши тётки по отцу и матери, и дочери брата, и дочери сестры, и ваши матери, которые вас вскормили, и ваши сёстры по кормлению, и матери ваших жен, и ваши воспитанницы, которые под вашим покровительством от ваших жен, к которым вы уже вошли; а если вы еще не вошли к ним, то нет греха на вас; и жёны ваших сыновей, которые от ваших чресел**” (4: 23). Так спроси их, о Абу Джаруд: разрешено ли для Посланника Аллаха (С) жениться на жёнах Хасана и Хусейна (после них)? Если они скажут: “Да”, то солгут, клянусь Аллахом, а если скажут: “Нет”, то тем самым станет ясно, что они - сыновья Посланника Аллаха (С), и они - его потомство, ибо их жёны запрещены для него из-за этого».

3. Ответ Имама Бакира (А) на вопросы Нафиа, слуги Умара ибн Хаттаба

От Абу Хамзы Сумали от Абу Рабиа:

Я был в хадже с Имамом Бакиром (А) в тот год, когда халиф Хишам ибн Абдульмалик тоже совершал хадж. С ним был Нафиа, слуга Умара ибн Хаттаба.

Увидев Имама (А), Нафиа сказал: «Я обязательно пойду к нему и задам ему вопросы».

Подойдя к нему, он сказал: «О сын Посланника Аллаха! Скажи мне, сколько лет между Исой (А) и Мухаммадом (С)».

Он сказал: «По вашему мнению, между ними шестьсот лет. Но я говорю, что между ними - пятьсот лет»[26].

- Тогда скажи мне о значении слов Аллаха: «**Спроси тех, кого Мы посылали до тебя из Наших посланников: устанавливали ли Мы помимо Милосердного богов, которым следует поклоняться?**» (43: 45). Кого мог спросить Мухаммад (С), если между ним и Исой (А) было пятьсот лет?

- Аллах сказал: «**Хвала тому, кто перенёс ночью Своего раба из мечети запретной в мечеть отдалённейшую, вокруг которой Мы благословили, чтобы показать ему из Наших знамений**» (17: 1). Из числа тех знамений, которые Аллах показал ему, когда перенёс его в Бейт Макдис, было то, что Он собрал возле него всех пророков и посланников, от первого до последнего. Затем Он велел Джабраилу провозгласить азан на молитву, и было в его азане: «Спешите к лучшему из дел»[27]. Тогда Мухаммад (С) вышел вперёд и прочитал с ними молитву. И когда он закончил, Аллах ниспослал: «**Спроси тех, кто Мы посылали до тебя из Наших посланников: устанавливали ли Мы помимо Милосердного богов, которым следует поклоняться?**» И он спросил их: «О чём вы свидетельствуете? И чему поклоняетесь?» Они сказали: «Свидетельствуем, что нет бога, кроме Аллаха, и ты - Посланник Аллаха. С нас взят завет и договор об этом».

Услышав это, Нафиа сказал: «Ты прав, о Абу Джафар. Теперь скажи мне о словах Аллаха: "**В тот день, когда земля будет заменена другой землей, и - небеса**" (14: 48). Как и чем будет заменена земля?»

---

[26] По христианскому летоисчислению, Иисус (А) был распят в 33-м году (на самом деле, не распят, а вознесён Аллахом к Себе). Мухаммад (С) родился в 571 году. Таким образом, между ними 538 лет, что в округлении составляет 500 лет.

[27] Имам Бакир (А) упомянул эту часть азана, потому что «люди массы» не произносят её. И в других хадисах сказано, что «лучшее из дел» - вилаят Али ибн Аби Талиба (А) и Имамов (А).

Имам (А) сказал: «Белым хлебом, от которого они станут есть, пока Аллах не закончит расчёт творений»[28].

Нафиа сказал: «Как же они будут заняты едой и питьём?»

Имам (А) сказал: «Они будут не более заняты, чем обитатели Огня. А обитатели Огня скажут обитателям Рая: “**Пролейте на нас воду или то, чем наделил вас Аллах**” (7: 50)».

Нафиа сказал: «Ты прав, о Абу Джафар! Остался последний вопрос: когда был Аллах?»

Имам (А) сказал: «Горе тебе! Скажи мне, когда Его не было, и я скажу тебе, когда Он был. Пречист Тот, Кто не преходил и не прейдёт никогда. Он Един, Самодостаточен и не брал Себе ни жены, ни сына».

Когда Нафиа вернулся к халифу, тот спросил: «Что ты сделал?» Он ответил: «Оставь меня! Клянусь Аллахом, он поистине самый знающий из всех людей!»

4. Ответ Имама Бакира (А) на вопросы Тавуса Йамани

От Абана ибн Таглиба:

Тавус Йамани был в хадже и совершал таваф со своим другом, когда увидел Имама Бакира (А). Закончив таваф, Имам (А) прочитал два ракята намаза и сел в окружении людей. Тавус Йамани сказал своему другу: «Пойдём зададим ему вопросы, на которые он не сможет дать ответ».

Затем он подошёл к нему и спросил: «Скажи мне, когда умерла треть людей?»

---

[28] То есть будет заменена более тонкой землёй, на которой они будут воскрешены. «Хлеб» - символическое выражение. Для понимания таких выражений надо иметь в виду, что Имамы (А) говорили с людьми сообразно разуму тех людей, а не своему собственному разуму, как сказано в хадисе: «Мы говорим с людьми сообразно их разуму, а не нашему разуму».

Имам (А) сказал: «О Абдуррахман! Треть людей никогда не умирала. Быть может, ты желаешь спросить, когда умерла одна четвёртая часть людей?»

Тот сказал: «Когда же?»

Имам (А) сказал: «Когда Кабиль убил Хабиля. Были Адам, Хава, Кабиль и Хабиль. Когда он убил его, умерла четвёртая часть людей».

Тот сказал: «Ты прав».

Имам (А) сказал: «Знаешь ли ты, что стало потом с Кабилем? Он привязан к солнцу[29], и льют на него кипящую воду, и так - до наступления Часа».

Затем Тавус Йамани спросил: «Кто из них был отцом людей - Кабиль или Хабиль?»

Имам (А) ответил: «Никто из них. Их отцом был Шейс - другой сын Адама».

- Почему Адам назван «Адамом»?

- Потому что его глина была взята из почвы (*адим*) нижней земли.

- Почему Хава названа «Хава»?

- Потому что она была сотворена из ребра живого (*хай*), то есть Адама.

- Почему Иблис назван «Иблисом»?

- Потому что он отчаялся (*абласа*) в милости Аллаха, и он не вернётся к ней.

- Почему джинны названы «джиннами»?

- Потому что они скрыты (*истаджанна*) и не видны.

- Кто солгал первым?

---

[29] Имеется в виду не это физическое солнце, которое мы видим в нашем мире.

- Иблис, когда он сказал: «**Я лучше него: Ты создал меня из огня, а его создал из глины**» (38: 76).

- Скажи мне о людях, которые засвидетельствовали истину, но солгали.

- Это были лицемеры, которые сказали Посланнику Аллаха (С): «Свидетельствуем, что ты - Посланник Аллаха». И Аллах ниспослал: «**Когда приходят к тебе лицемеры, они говорят: “Свидетельствуем, что ты - Посланник Аллаха”. Аллах знает, что ты - Его Посланник, и Аллах свидетельствует, что лицемеры - лжецы**» (63: 1).

- Скажи мне о той вещи, которая летала только один раз и не летала ни прежде, ни после. Аллах упомянул её в Коране».

- Это гора Синай. Аллах позволил ей взлететь над народом Исраиля, чтобы они приняли Тору. И таково Его слово: «**И вот вытянули Мы гору над ними, точно она туча, и думали они, что она падет на них. Возьмите то, что Мы привели к вам, с силой и вспоминайте, что там, - может быть, вы будете богобоязненны**» (7: 171).

- Скажи мне о посланнике, которого отправил Аллах, и был он не из людей, джиннов или ангелов. Аллах упомянул его в Книге.

- Ворон, которого Аллах отправил к Кабилю, чтобы показать ему, что делать с телом Хабиля. И Он сказал об этом: «**И послал Аллах ворона, который разрывал землю, чтобы показать ему, как скрывать тело его брата**» (5: 31).

- Скажи мне о том, кто призывал свой народ, не будучи ни из людей, ни из джиннов, ни из ангелов. Аллах упомянул об этом в Книге.

- Муравьиха. Аллах сказал об этом: «**А когда они дошли до муравьиной долины, одна муравьиха сказала: “О муравьи, войдите в ваше жилье, пусть не растопчет вас Сулейман и его войска, не замечая этого”**» (27: 18).

- Скажи мне о том, на кого солгали, и не был он ни из людей, ни из джиннов, ни из ангелов. Аллах упомянул об этом в Книге.

- Волк, на которого солгали братья Йусуфа (А).

- Скажи мне о вещи, малое количество которой является дозволенным, а большое запретным. Аллах упомянул об этом в Книге.

- Это река Талута. Аллах сказал: «**Кто выпьет из нее, тот не со мной; а кто не вкусит ее, тот со мной, кроме тех, кто зачерпнет горсть рукой**» (2: 249).

- Сообщи мне о вещи, которая увеличивается и убавляется, о вещи, которая увеличивается и не убавляется, и о вещи, которая убавляется и никогда не увеличивается.

- Вещь, которая увеличивается и убавляется - это луна. Вещь, которая увеличивается и не убавляется - море. Вещь, которая убавляется и не увеличивается - возраст (срок жизни).

5. Диспут Имама Бакира (А) с Хасаном Басри

От Абу Хамзы Сумали:

Хасан Басри пришёл к Имаму Бакиру (А) и сказал: «Я хочу задать тебе вопросы по Книге Аллаха».

Имам (А) сказал: «Разве ты не факих людей Басры?»

- Так говорят.

- Разве в Басре нет никого, у кого ты мог бы спрашивать?

- Нет.

- Значит, все люди Басры обращаются к тебе?

- Да.

- Пречист Аллах! Ты взял на себя большое дело. До меня дошло, что ты утверждаешь нечто, и не знаю, на самом деле так или это ложь на тебя.

- А что это?

- Что ты говоришь: Аллах сотворил рабов, а потом поручил все их дела им самим.

Хасан замолчал. Имам (А) сказал: «Разве о тебе ниспослан в Книге Аллаха аят, что ты находишься в безопасности?

- Нет.

- Я прочитаю тебе аят Корана, и если ты не знаешь его правильного тафсира, то вводишь в погибель себя и других.

- Что это за аят?

- «**И устроили Мы между ними и теми селениями, которые благословили, заметные для глаза селения, и направили в них путь: “Идите там ночи и дни в безопасности!”**» (34: 18). О Хасан! Дошло до меня, что ты говоришь людям, будто это Мекка. Но разве тех, кто направляется в Мекку, не грабят по дороге, и разве не воруют в самой Мекке, и разве они не страшатся за себя?

- Это так.

- Когда же они бывают в безопасности? О нас Аллах приводит примеры (притчи) в Своей Книге. Мы - те селения, которые благословил Аллах. «**Между ними**» - то есть между нашими шиитами - и «**теми селениями которые благословили**» есть «**заметные для глаза селения**», то есть посланники (посланцы) и те, кто передаёт наши слова от нас нашим шиитам, и факихи наших шиитов. «**И направили в них путь**» - то есть знание. «**Идите там ночи и дни в безопасности**» - это пример (притча) для тех, кто идёт со знанием ночью и днём - со знанием, что поступает от нас к ним, относительно запретного и разрешённого, законов и обязанностей. «**В безопасности**» - если они взяли от нас: в безопасности от сомнения и

заблуждения. Ибо они взяли знание у тех, у кого обязаны его брать, и познали нас. Мы - наследники знания, от Адама до конца мира, - избранное потомство, один от другого, и нет избранности для вас, но для нас есть она. Мы - то избранное потомство, а не ты или подобные тебе.

О Хасан! Если я назову тебя «джахилем людей Басры», то скажу то, что ты сам заслуживаешь и что мне известно о тебе. Стерегись говорить о тафвизе (о том, что Аллах предоставил дела творений им самим)! Ибо Аллах не отдал дела творений им самим, из Своей слабости или небрежности. И Он также не принуждает их к совершению неподчинения Себе, из угнетения к ним.

6. Доводы Имама Бакира (А) о достоинствах повелителя верующих Али (А)

От Имама Аскари (А):

В один из дней Имам Саджад (А) сидел в собрании своих последователей и сказал: «Когда Аллах велел Посланнику Аллаха (С) отправляться на Табук, Он велел ему оставить Али (А) в Медине. Али (А) сказал: “О Посланник Аллаха! Я не хотел бы оставлять тебя когда-либо, и не видеть тебя тяжко для меня”.

Посланник Аллаха (С) сказал ему: “О Али! Разве ты не доволен тем, что ты по отношению ко мне - как Харун по отношению к Мусе, разве что после меня не будет пророка? За то, что ты останешься в Медине, о Али, ты получишь такую же награду, которую получил бы, отправившись с Посланником Аллаха, и тебе - награда всех, кто вышел вместе с Посланником Аллаха, будучи уверенными в нём и подчиняющимися ему. И тебе от Аллаха, о Али, - то, что ты будешь видеть лицо Мухаммада во всех состояниях, из-за твоей любви ко мне, и Аллах велел Джабраилу, чтобы он убрал от тебя все препятствия пути, которые будут мешать тебе видеть меня, и укрепил твоё зрение, так что ты будешь видеть Мухаммада и его

сподвижников, и не станешь испытывать грусть, и не будет тебе необходимости писать мне письма”».

Тогда встал один человек и сказал: «О сын Посланника Аллаха! Ведь это может быть только для пророков, и ни для кого, кроме них!»

Имам Саджад (А) сказал: «Это - чудо для Посланника Аллаха (С), ибо Аллах исполнил его по его мольбе, и Он усилил свет его зрения по просьбе Мухаммада (С), так что он видел то, что видел».

Затем Имам Бакир (А) сказал: «О раб Аллаха! Как много угнетения совершила эта умма по отношению к Али ибн Аби Талибу (А)! Они лишили его даже того, что признали за сподвижниками! Али же - лучший из них: как же он может быть лишён того, что было у них?»

Тот спросил: «Почему, о сын Посланника Аллаха?»

Имам Бакир (А) сказал: «Потому что вы любите тех, кто любит Абу Бакра ибн Аби Кухафу и ненавидите его врагов, кем бы они ни были. Точно так же вы любите Умара ибн Хаттаба и ненавидите его врагов, кем бы они ни были, и любите Усмана ибн Аффана и ненавидите его врагов, кем бы они ни были. Но когда доходит до Али (А), вы говорите: “Мы любим тех, кто любит его, но не ненавидим его врагов и не отрекаемся от них. Напротив, мы любим их”. Как же возможно это, если Посланник Аллаха (С) сказал о нём: “О Аллах, люби того, кто любит его, и враждуй с тем, кто враждует с ним, помоги тому, кто помогает ему, и унизь того, кто хочет его унизить”? Разве вы думаете, что Аллах не враждует с теми, кто враждует с Али (А), и не унижает тех, кто хочет его унизить? Нет справедливости в ваших словах.

И ещё одно присуще вам: когда возле вас упоминают те достоинства и чудеса, которыми Аллах наделил Али (А) через мольбу Посланника Аллаха (С), вы отрицаете это. Однако вы принимаете то же самое, если это касается других сподвижников. Так почему вы лишаете Али (А) того, что признаёте за другими сподвижниками?

Например, вы говорите: когда Умар в Медине читал проповедь, он вдруг закричал: “Гора!” Они сказали: “Что это он говорит во время проповеди?” А после намаза они подошли к нему и спросили об этом. Он сказал: “Во время речи я вдруг увидел битву ваших братьев с неверными при Нахаванде, и их командир - Саад ибн Аби Ваккас. И Аллах убрал от меня все завесы, и я увидел, как они выстроились напротив горы. Тут я увидел, как неверные обходят их, чтобы ударить с тыла. И я закричал: ‘Гора!’, чтобы они обратились к ней и тем самым защитились от нападения. Затем они начали биться, и Аллах дал мусульманам победу”.

Между Мединой и Нахавандом - пятьдесят дней пути. Если вы верите в то, что такое возможно для Умара, то почему вы не верите, что подобное возможно для Али (А)? Но вы - люди несправедливые и высокомерные».

7. Имам Бакир (А) о скрытии знания

От Абдуллаха ибн Сулеймана:

Я был у Имама Бакира (А), и человек из Басры по имени Усман Ама сказал ему: «Хасан Басри утверждает, будто от живота тех, кто скрывает знания, станет исходить такой запах, что он станет мучать обитателей Огня».

Имам (А) сказал: «Если это так, как он говорит, то погиб верующий из рода Фараона, которого Аллах восхвалил в Своей Книге за это. С тех времён, как Аллах отправил Нуха (А), знание не переставало быть сокрытым. Пусть Хасан Басри ищет где угодно - он не найдёт знания, кроме как здесь (у Ахль уль-Бейт)».

А потом сказал: «Испытание людей через нас велико: если мы зовём их, они не отвечают нам, а если оставим их, они не найдут прямой путь, кроме как через нас».

Глава 9. Диспуты и доводы Имама Садыка (мир ему)

1. Диспут Имама Садыка (А) с безбожником

От Хишама ибн Хакама:

Имам Садык (А) сказал безбожнику: «То, что ты говоришь “богов двое”, не выходит за пределы нескольких предположений: или оба они вечны и сильны, или оба они слабы, или один силен, а другой слаб. И если оба они сильны, то почему один не отстранит другого, дабы управлять мирозданием в одиночку? Если же ты скажешь, что один из них силен, а другой слаб, то этим самым установлено, что Бог – один, как мы и говорим, ввиду бессилия и немощности второго.

И если ты говоришь: “богов двое”, то этим ты строишь ещё два предположения: или эти двое едины в своих делах, или противоречат друг другу. Но мы видим творение упорядоченным: корабль плывет по морю, день сменяет ночь, а солнце луну. Правильность и слаженность дел этого мира и управления им указывают на то, что управляющий один.

Если ты предположил существование двух богов, то должен быть некий промежуток между ними, а иначе они не будут двумя. Но этот промежуток сам по себе является чем-то третьим, извечно сущим наряду с ними, и тем самым ты уже предположил существование трех. Если же ты предположил наличие трех, то должен прийти к тому же, о чем мы сказали относительно двух, дабы между ними было уже два промежутка. И точно так же – пятое и так далее до бесконечности».

Хишам сказал: «Из числа тех вопросов, которые задавал безбожник, был такой: “В чём доказательство существования Бога?”»

Имам Садык (А) сказал: «В существовании действий, указывающих, что за ними стоит тот, кто произвел эти действия. Когда ты смотришь на высокое здание, разве не знаешь, что у него есть строитель, даже если бы ты не видел самого строителя?»

Безбожник спросил: «Что такое Бог?»

Имам (А) сказал: «Он есть нечто, противоположное всем другим нечто[30]. Однако в “нечто” полагается некое значение; Он же есть нечто по самой сущности “нечто”[31], при том что нет у Него ни тела, ни образа, и не ощущается Он, и не чувствуется на ощупь, и не воспринимается пятью органами чувств, и не постигают Его представления, и смена эпох ничего не убавляет от Него, и время никак не изменяет Его».

Атеист спросил: «Говоришь ли ты о Нем: “Он – Слышащий, Видящий”?»

Имам (А) сказал: «Он – Слышащий, Видящий: Слышащий не частями тела и Видящий без каких-либо средств. Но Он слышит Самим Собой[32] и видит Самим Собой. Однако то, что я сказал сейчас, не означает, будто Он слышит Самим Собой и видит Самим Собой в том значении, что Он и Его самость есть нечто отдельное друг от друга. Я привел такое выражение, подобное тому, что используется, когда один является спрашиваемым, а другой спрашивающим, и первый говорит второму: “Я весь слух”. Здесь не подразумевается, что он есть некое всё, состоящее из частей, но просто общее выражение, и смысл его только в том, что Он есть Слышащий, Видящий, Знающий, Сведущий, без различия в сущности и значении».

Спрашивающий сказал: «Так что же Он такое?»

Ответил Имам (А): «Он есть Господь, и Он есть Тот, Кому поклоняются, и Он – Аллах. И то, что я сказал “Аллах”, не означает просто произнесение букв “а, л, л, а, х”, но смысл, состоящий в том, что Он есть нечто, сотворившее все нечто, и Он есть создатель вещей. И к этому значению приложены указанные буквы, и в соответствии с ним Аллаха

---

[30] *Шай-ун бихилафи ль-ашья* - буквально: вещь, противоположная (всем другим) вещам.

[31] *Шай-ун би хакикати шайийати*.

[32] Или «сам по себе», «посредством самого себя» - *бинафсихи*.

называют “Аллахом”, “Милостивым”, “Милосердным”, “Великим” и другими Его именами. И Он – Тот, Кому поклоняются, свят Он и велик».

Атеист сказал: «Однако же мы не имеем никакого иного понятия, кроме понятия вещей сотворенных, (а потому мы никак не можем понять Бога)».

Имам Садык (А) сказал: «Если бы было так, как ты утверждаешь, то единобожие было бы взято от нас, ибо у нас нет обязанности верить в то, что мы не понимаем. Однако мы говорим: всё, что постигается органами чувств, познаваемо, и все, что схватывается органами чувств и может быть представлено, – сотворено. А потому для созданных вещей мы должны установить создателя, который вне двух негативных сторон: первая из них – отрицание, ибо отрицание есть уничтожение и небытие, а вторая – уподобление, ибо уподобление есть качество сотворённого, имеющего составные части и структуру. И нет иного выхода, кроме как установить для бытия созданных вещей Создателя. Их потребность в Нём устанавливает, что они созданы, и что создавший их есть нечто кроме них самих и не подобен им, поскольку они появляются после того, как их не существовало, и развиваются от малого к большому, от юности к старости, от силы к слабости, и к другим состояниям, объяснять которые здесь нет необходимости».

Сказал спрашивающий: «Ты ограничил Его, когда установил Его бытие».

Имам Садык (А) ответил: «Я не ограничивал Его, а только установил Его бытие, ибо между установлением и отрицанием нет степени».

Безбожник спросил: «Есть ли у Него бытие и сущность?»

Имам (А) ответил: «Да, ничто не может быть определено без бытия и сущности».

Атеист спросил: «Есть ли у Него внешние признаки[33]?»

Он ответил: «Нет, ибо внешние признаки означают описание Его и осведомлённость о Нём, однако же Он вне любого недостатка и уподобления. Кто же отрицает Его, тот отверг Его, отказал Ему в Его господстве и объявил Его недействительным. Тот же, кто уподобил Его кому-то, кроме Него, приписал Ему качества созданного, сотворённого, что не подобает Его господству. Необходимо говорить о Его сущности без внешних признаков[34], не подобающей никому, кроме Него, и нет сотоварища в ней, и она не объемлется ничем, и никто не обладает знанием о ней, кроме Него».

Сказал спрашивающий: «Он Сам действует в вещах?»

Имам Садык (А) ответил: «Он выше того, чтобы действовать в вещах непосредственно или через средства, ибо это - из признаков сотворённого, которое действует на другие вещи непосредственно или через средства, но Он – пронизывающий Своей волей и Своим желанием, творит Он что пожелает».

Атеист спросил: «У Него есть довольство и гнев?»

Имам Садык (А) сказал: «Да, но не так, как у творений. Ибо у творений довольство и гнев входят в существо и овладевают им, перенося его из одного состояния в другое, и это – из признаков сотворённого, которое немощно и испытывает нужду. Но Он – велик Он и свят! – Великий, Милосердный, Который не нуждается ни в чём из сотворённого Им, но сотворённое Им целиком нуждается в Нём. И Он, воистину, создал вещи не из-за нужды в них и без средств, которые надо было бы для этого изобрести».

Атеист спросил: «Что означают Его слова: “**Милостивый утвердился на Троне (*арш*)**” (20: 5)?»

---

[33] *Кейфийа* – от слова «*кейфа*» - «как». Буквально означает «каковость».

[34] Без «*кейфийа*», то есть не спрашивая «как».

Имам Садык (А) сказал: «Через это Он описал Себя. Так Он владеет Троном, и отделён Он от Своих созданий, а не так чтобы Трон нёс Его, обнимал Его или был сравним с Ним. Но мы говорим: это Он несёт Трон и держит Трон, и из этого – слова Его: "**Его Престол (*курси*) объемлет небеса и землю**" (2: 255). Мы устанавливаем из Трона и Престола только то, что Он сам установил, и мы отрицаем, что Трон и Престол обнимают Его, или то, что Он нуждается в каком-либо месте или вещи из сотворённого Им. Нет, но Его творение нуждается в Нем».

Сказал спрашивающий: «Какая разница в том, поднимаете вы руки к небу или опускаете их к земле?»

Имам (А) ответил: «Нет разницы в этом по отношению к Его знанию, осведомлённости и силе, но Он – свят Он и велик! – повелел Своим приближённым наместникам (*аулийа*) и рабам поднимать руки к небу по направлению к Трону, ибо Он сотворил его источником удела (для Своих рабов). И мы устанавливаем только то, что установили Коран и хадисы от Посланника (С), в которых он сказал: "Поднимайте ваши руки к Аллаху, велик Он и свят, и это будет то, на чём сойдутся все течения уммы"».

2. Диспут Имама Садыка (А) с Ибн Аби Ауджа

От Хишама ибн Хакама:

Ибн Аби Ауджа[35] вошел к Имаму Садыку (А), и Имам (А) сказал ему: «О Ибн Аби Ауджа, ты сотворён или не сотворён?»

Он сказал: «Нет, я не сотворён».

Имам Садык (А) сказал: «Если бы ты был сотворен, то каким бы ты был?»[36] Тот не нашел ответа, встал и вышел.

---

[35] Ибн Аби Ауджа - известный безбожник того времени.

[36] Смысл вопроса в том, что если Ибн Аби Ауджа не сотворён, то почему он находит в себе такие же качества, как и в сотворённых вещах вокруг себя, – длину, ширину, высоту и т.д.? Если он не сотворён, то он должен обладать совершенно иными качествами, чем сотворённые вещи вокруг него, а это не так. Если он

3. Диспут Имама Садыка (А) с Абу Шакиром Дайсани

Абдуллах Дайсани пришел к Хишаму ибн Хакаму и сказал ему: «У тебя есть Господь?»

Он сказал: «Да».

Тот сказал: «Сильный?»

Хишам сказал: «Да, Сильный, Могучий».

Тот сказал: «Достаточно ли Он силён, чтобы поместить весь мир в одно яйцо, не увеличивая при этом яйцо и не уменьшая мир?»

Хишам сказал: «Дай мне время (подумать)».

Тот сказал: «Думай», - и ушел от него.

Хишам пришел к Имаму Садыку (А) и попросил разрешения войти, и Имам (А) разрешил ему.

Хишам сказал: «О сын Посланника Аллаха! Ко мне пришел Абдуллах Дайсани с вопросом, в котором не на кого положиться, кроме как на Аллаха и на тебя».

Имам Садык (А) сказал: «О чём он спросил тебя?» И Хишам изложил вопрос.

Имам (А) сказал: «О Хишам! Сколько у тебя органов чувств?»

Он сказал: «Пять».

Имам (А) сказал: «Какое из них самое меньшее?»

Хишам ответил: «Зрение».

- Какова его величина?

- Размером с горошину или меньше.

не сотворён, но в то же время похож на все эти сотворённые вещи вокруг него, то каким он должен быть, если бы он был сотворён?

- О Хишам! Брось взгляд перед собой и над собой и сообщи мне, что ты видишь?

- Вижу небо, землю, дома, дворы, горы, реки.

- Поистине, Тот, Кто был способен поместить всё это внутрь твоего глаза размером с горошину или даже меньше, достаточно силён, чтобы поместить весь мир в яйцо, не уменьшая мир и не увеличивая яйцо.

Хишам упал на колени перед ним, поцеловал его руку, голову, ноги и сказал: «Для меня достаточно, о сын Посланника Аллаха!», - и ушёл в свой дом.

На следующий день к нему пришёл Абдуллах Дайсани и сказал: «О Хишам, я пришёл к тебе, чтобы поприветствовать тебя, а не чтобы услышать ответ». Хишам сказал: «Если хочешь услышать ответ, то вот он», - и привёл ему ответ.

Абдуллах Дайсани вышел от него и узнал, что он побывал у Имама Садыка (А) и взял ответ у него. Тогда он сам отправился к дому Имама (А), попросил разрешения войти и получил его. Войдя, он сказал: «О Джафар ибн Мухаммад! Расскажи мне о том, кому ты поклоняешься!» Имам (А) сказал: «Как твое имя?»

Дайсани вышел от него, не назвав своего имени. Сподвижники Имама (А) спросили у него: «Почему ты не назвал своего имени?» Он ответил: «Если бы я сказал ему: “Моё имя Абдуллах (раб Бога)”, он сказал бы: “Кто тот Бог, чьим рабом ты являешься?”» Они сказали: «Вернись к нему и скажи, чтобы он рассказал тебе о том, кому он поклоняется и не спрашивал бы о твоем имени».

И он вернулся и сказал: «О Джафар ибн Мухаммад! Расскажи мне о том, кому ты поклоняешься и не спрашивай о моём имени».

Имам Садык (А) сказал: «Садись».

У Имама (А) был ребенок, который играл там с яйцом птицы. Он сказал ему: «Дай мне это яйцо, о мальчик». А потом сказал: «О Дайсани! Это – хранимая твердыня; у него жёсткая скорлупа, а под жёсткой скорлупой – мягкая, а под мягкой скорлупой жидкий белок и текучий желток. И ни жидкий белок, ни текучий желток не смешиваются друг с другом; и что-то здоровое или что-то испорченное не выходит из него наружу, дабы рассказать о его здоровье или испорченности, и не известно, самец там или самка. Но со временем из него выйдет наружу разноцветный павлин. Видишь ли ты того, кто управляет этим (процессом)?[37]»

Абдуллах Дайсани опустил голову, думая. Потом сказал: «Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, Единого, без сотоварищей, и что Мухаммад – Его раб и посланник, и что ты – Имам и довод от Аллаха над Его творением. Я раскаиваюсь в том, на чем стоял прежде».

4. Раъяснение Имама Садыка (А) перед Хишамом ибн Хакамом о значении имён Аллаха

От Хишама ибн Хакама:

Я спросил Имама Садыка (А) об именах Аллаха – велик Он и свят! – и их происхождении. Он сказал: «“Аллах” происходит от слова “*илях*” (бог), а бог требует, чтобы было что-то обожествлённое[38]. И имя есть нечто иное, нежели то, что им называется. А потому тот, кто поклоняется имени, а не его значению, - стал неверным (*кафир*) и не поклоняется ничему; тот же, кто поклоняется имени и значению вместе, - стал многобожником (*мушрик*) и поклоняется двум. Тот же, кто поклоняется значению, а не имени, - то таково единобожие (*таухид*). Понял ли ты, о Хишам?»

---

[37] Суть вопроса в том, что не мы управляем процессом в яйце, потому что мы не знаем и не видим, что происходит внутри него. Однако понятно, что есть некто другой, кто управляет этим, и Он невидим, и это – Аллах, велик Он и свят.

[38] То есть имя «бог» указывает на объект поклонения, на Аллаха. Имя не тождественно именованному, но указывает на него.

Я сказал: «Поведай мне еще».

Он сказал: «У Аллаха – велик Он и свят! – девяносто девять имен. И если бы имя было тождественно с именуемым, то каждое имя являлось бы богом. Однако все эти имена указывают на Аллаха (как на свое значение), и все они - не Он. О Хишам! Хлеб – имя для того, что едят[39]; вода – имя для того, что пьют; одежда – имя для того, что одевают; огонь – имя для того, что горит. Понял ли ты это, о Хишам, пониманием того, кто сможет отразить наших врагов, тех, кто отклонился от пути Аллаха, и многобожников, приписывающих Ему сотоварищей?»

Я сказал: «Да».

Он сказал: «Да дарует тебе Аллах пользу от этого и укрепит тебя, о Хишам!»

И Хишам сказал: «Клянусь Аллахом, с того дня и до сегодняшнего никто не одерживал надо мною верх в вопросах единобожия (*таухид*)».

5. Диспут Имама Садыка (А) с атеистом из Египта

От Хишама ибн Хакама:

Одному безбожнику из Египта сообщили о знаниях Имама Садыка (А). И он отправился в Медину, чтобы поспорить с ним. Но не успел достигнуть Медины, как ему сказали: «Он в Мекке».

Тот человек отправился в Мекку, и мы были вместе с Имамом (А), и он пришел к нам, когда мы делали таваф (обход вокруг Каабы), и было его имя Абд уль-Малик (раб Царя), а прозвище – Абу Абдиллях (отец раба Божьего). Во время тавафа он ударился своим плечом о плечо Имама Садыка (А).

[39] То есть имя «хлеб» есть нечто иное, чем сам хлеб, который едят. Таков же и Аллах, велик Он и свят.

Имам (А) спросил его: «Как твоё имя?» Он сказал: «Абд уль-Малик (раб Царя)». Тот спросил: «Как твоё прозвище?» Он сказал: «Абу Абдиллях (отец раба Божьего)».

Имам (А) сказал ему: «Кто тот Царь из царей земли или царей небес, у которого ты раб? И расскажи мне о своём сыне – рабе Бога небес или Бога земли. Какой ответ ни дашь, проиграешь».

Говорит Хишам ибн Хакам: «И я спросил у этого неверующего – “почему не отвечаешь?”»

Он сказал: «Мне стали отвратительны мои слова».

Имам Садык (А) сказал: «Когда выйдем из тавафа, посети нас».

Безбожник пришел после того, как окончился таваф и сел рядом с Имамом, и мы тоже присутствовали рядом.

Имам (А) ему: «Согласен ли ты, что земля имеет низ и верх?»

- Да.

- И ты был внизу ее?

- Нет.

- Тогда кто рассказал тебе, что внизу ее?

- Не знаю, но думаю, что внизу её нет ничего.

Имам (А) сказал: «Сомнение есть бессилие по отношению к тому, в чём не можешь быть уверен». А потом спросил: «Поднимался ли ты на небеса?»

- Нет.

- Знаешь ли ты, что там?

- Нет.

- Удивляюсь тебе! Ты не достиг на Запада, ни Востока, и не был внизу земли, и не поднимался на небеса, и не знаешь, что под небесами, и при всём

этом отрицаешь то, что там есть! Разве разумный отрицает то, чего он не знает?

- До сих пор никто не говорил со мной так, как ты!

- И ты потому в сомнении, может быть, это есть, а может быть, этого нет?

- Может быть, и есть.

Имам (А) сказал: «О человек! Нет у того, кто не знает, оправдания и аргумента перед тем, кто знает, и нет оправдания у невежды. О брат из Египта! Узнай от нас – мы не сомневаемся в Боге совершенно. Разве не видел ты солнце, луну, день и ночь, как они сменяют друг друга, и нет в их движении путаницы, и возвращаются они по принуждению, и нет у них места, кроме своего места? Если бы им была присуща сила движения, идущая от них самих, то почему они возвращаются? И если они не принуждены, то почему ночь не заменяет день, а день не заменяет ночь? О брат из Египта! Клянусь Аллахом, они принуждены к возобновлению своего пути, и Тот, Кто принудил их, - сильнее их, и у Него больше власти и мудрости».

Неверующий сказал: «Ты говоришь правду».

Имам Садык (А) сказал: «О брат из Египта! Если, как они говорят, управляет всем рок (*дахр*), и если рок уводит людей, то почему не возвращает их, а если возвращает, то почему не уводит? О брат из Египта! Почему небеса вознесены, а земля распростёрта? Почему небеса не падают на землю? Почему земля не поднимается выше небес и не сливается с небесами, а также те, кто на ней?»

И уверовал тот человек от слов Имама Садыка (А), и сказал: «Аллах, их Господь и Владыка, сделал это».

Хамран, который был там, сказал Имаму (А): «Да буду я твой жертвой! Вот уверовал безбожник от твоих слов, как неверные становились верующими от слов твоего отца!»

Тот, который стал верующим, сказал: «Возьми меня в свои ученики».

Имам Садык (А) сказал: «О Хишам ибн Хакам! Возьми его к себе и обучи его».

И обучил его Хишам, который был учителем для выходцев из Сирии и Египта, пока тот не достиг чистого вероубеждения, которым был доволен Имам Садык (А).

6. Другой диспут Имама Садыка (А) с Ибн Аби Ауджа

1. *Ибн Исы ибн Йунуса:*

Ибн Аби Ауджа был учеником Хасана Басри и отклонился от Единобожия. Ему сказали: «Оставил ли ты учение своего товарища и обратился к тому, для чего нет ни основания, ни истины?» Он сказал: «Мой товарищ запутался: порой говорил о *кадар*, а порой – о *джабр* (разные учения о предопределении), и я не знаю учения, на котором бы он закрепился».

Он прибыл в Мекку, отрицая хадж и отвращаясь от тех, кто совершал его. Ученые избегали его вопросов и посещений, из-за его злого языка и скверного характера.

Он пришел к Имаму Садыку (А), стал задавать ему вопросы и сидел в обществе его единомышленников. И сказал: «О Абу Абдиллях! Ведь на собраниях должна быть свобода: каждый, кто хочет кашлять, пусть кашляет. Разрешишь ли мне сказать кое-что?»

Имам Садык (А) сказал: «Говори, что хочешь».

Он сказал: «До каких пор вы будете топтать ногами это место (Мекку), искать убежища у этого камня, поклоняться этому дому, построенному из кирпичей и глины (Каабе), и носиться вокруг него, как носятся испуганные верблюды? Если поразмыслить хорошенько, то легко понять, что это такое дело, которому положил основание кто-то совсем не мудрый и не обладающий познаниями. Скажи же, ведь ты – глава этого дела и его рог, и не кто иной, как твой предок основал его!»

Имам Садык (А) сказал: «Воистину, тот, кого Аллах ввёл в заблуждение и ослепил его сердце, – истина стала тяжкой для него, и он не чувствует её вкус, и шайтан стал его повелителем, и гонит его к водопою гибели, откуда нет ему выхода. Через этот дом (Каабу) Аллах призвал людей к поклонению Себе, дабы испытать их покорность в выполнении его, и призвал их к почитанию его и посещению, и сделал его местом Своих пророков и киблой для молящихся. И этот дом – ветвь Его довольства и путь к Его прощению: поставлен на фундаменте совершенства и строении величия и славы; Аллах создал его за две тысячи лет до движения земли. И самый истинный тот, кто подчиняется тому, что Он приказал, и отвращается от того, что запретил. Аллах – создатель душ и обликов».

Тогда Ибн Аби Ауджа спросил: «И Он во всяком месте? Так как же, если Он на небесах, то выходит, нет Его на земле? А если Он на земле, то нет Его на небесах?»

Имам Садык (А) ответил: «Ты описал сотворённое, которое если переместилось из одного места в другое, и то место освободилось от него, больше не знает, что происходит в прежнем месте. Аллах же Великий, Царь, Судья – никакое место не свободно от Него, и никакое место не заполняется Им, и не бывает Он ближе к одному месту, чем к другому. И мы веруем в слова того, кого Он послал с очевидными знамениями и ясными доказательствами, и укрепил его Своей помощью, и избрал его для донесения Своего послания, что Господь его послал его и говорил с ним».

Тогда Ибн Аби Ауджа встал, чтобы уйти, и сказал его сподвижникам: «Кто бросил меня в это море?»

В риваяте от Мухаммада ибн Хасана ибн Ахмада ибн Валида добавлено: «Кто бросил меня в это море? Я спрашивал вас, чтобы позабавиться, а вы разожгли надо мной пламя!»

Они сказали ему: «Ты выглядел жалко в этом собрании (перед Имамом Садыком)».

Ибн Аби Ауджа сказал: «Да, он – потомок человека, который обрил головы тех, кого вы видите»[40].

2. И передано, что Имам Садык (А) сказал Ибн Аби Аудже: «Если дело обстоит так, как ты говоришь[41], то мы спасёмся, и ты спасёшься. Но если оно таково, как мы говорим, - а оно именно таково, как мы говорим, - то мы спасёмся, а ты погибнешь»[42].

7. Третий диспут Имама Садыка (А) с Ибн Аби Ауджа

Передал Али ибн Ахмад ибн Мухаммад ибн Имран Даккак, что передал Мухаммад ибн Йакуб Кулейни по своему иснаду:

Имам Садык (А) имел диспут с безбожником Ибн Аби Ауджа. На следующий день тот вернулся, сел возле него и ничего не говорил. Имам Садык (А) сказал: «Кажется, ты пришел, чтобы продолжить вчерашний разговор». Тот сказал: «Да, я хотел этого, о сын Посланника Аллаха». Имам

---

[40] То есть: он – потомок Пророка (С), который велел брить головы во время хаджа.

[41] То есть если Бога на самом деле нет, как ты утверждаешь.

[42] То есть непринятие твоей позиции никак не навредит нам. Если Бога на самом деле нет, то нам не принесёт никакого вреда то, что мы утверждали Его существование. Но если Бог есть, то твоё отрицание Его повредит тебе, и ты погибнешь.

(А) сказал: «Как странно, ты отрицаешь Аллаха и в то же время говоришь мне: “сын Посланника Аллаха”». Тот ответил: «Делаю так по обычаю».

Имам Садык (А) сказал: «Что удержало тебя от речи?» Тот ответил: «Из-за твоего величия мой язык отказывается говорить в твоём присутствии. Я видел разных ученых и богословов и не испытывал в их присутствии никакого смятения и страха, подобных тем, которые охватывают меня, когда я вижу тебя».

Имам (А) сказал: «Так и есть, однако хочу задать тебе вопрос. Ты сотворен или не сотворен?»

Ибн Аби Ауджа сказал: «Я не сотворен».

Имам (А) сказал: «Опиши мне, если бы ты был сотворен, то каким бы ты был?»

Ибн Аби Ауджа был растерян и не смог найти ответ. Он принялся вертеть тростью, которая была у него с собой, говоря: «Был бы высоким, широким, глубоким, маленьким, двигающимся, недвигающимся... Все это свойства сотворённого, как эта трость».

Имам Садык (А) сказал ему: «Если ты не знаешь других качеств сотворённого, кроме этого, то лучше скажи, что ты сотворён, потому что ты находишь в себе самом похожее на это (то есть те же самые качества сотворённого)».

Тот сказал: «Ты задал мне такой вопрос, какой ещё никто не задавал до тебя, и никто после тебя не спросит у меня подобного».

Имам (А) сказал: «Верно, что никто не спрашивал у тебя этого. Но откуда ты знаешь, что потом никто не спросит у тебя подобного? Тем самым ты отверг свои собственные слова, потому что ты утверждал, что все вещи с самого начала одинаковы. Так как же теперь ты приписал им предшествование и последование (во времени)?»

А затем он сказал: «О Ибн Аби Ауджа! Я объясню тебе большее. Вот у тебя есть сумка с чем-то ценным, и некто спрашивает: “В сумке у тебя динары?”, но ты говоришь, что в сумке нет динаров. Тогда говорит тебе спрашивающий: “Опиши мне, каковы динары”, а ты не знаешь, каковы они. Можешь ли ты отрицать существование динаров в сумке, если не знаешь, каковы они?»

Тот ответил: «Нет».

Имам (А) сказал: «Но мир больше, выше и шире, чем сумка! Быть может, в нём есть такое сотворённое, что ты не отличишь качества сотворённого от несотворённого?»

Ибн Аби Ауджа замолчал, и некоторые из его спутников приняли Ислам, а некоторые остались с ним.

На третий день он снова вернулся и сказал: «Можно мне перевернуть вопрос?»

Имам Садык (А) сказал: «Спрашивай, о чем хочешь».

Тот сказал: «Каково доказательство сотворения тел?»

Имам (А) сказал: «Я не встречал ни больших, ни малых вещей, так чтобы к ним была бы прибавлена подобная им вещь, и при этом они не увеличились бы в размере. И действует в них исчезновение или переход из одного состояния в другое. Однако если бы они были вечными, то не исчезали бы и не переходили из состояния в состояние, ибо то, что исчезает или переходит в другое состояние, – для него возможно как бытие, так и небытие. И если оно переходит из небытия в бытие, то относительно него установлено сотворение, а в его бытии – вход в небытие, а качества вечного (бытия) и небытия не совмещаются в одной вещи».

Ибн Аби Ауджа сказал: «Я убедился с твоих слов в сотворении относительно времени и перехода из состояния в состояние. Но если вещи останутся такими же, какие они есть, как ты докажешь их сотворённость?»

Имам Садык (А) сказал: «Мы ведь говорим только о нашем мире. Но если даже мы уберём его и поставим на его место другой мир, то ничто не будет лучшим доказательством его сотворённости, как именно то, что мы убрали его и поставили на его место другой. Но мы сейчас ответим тебе так, как ты сам подразумевал. Мы говорим тебе: если вещи останутся такими же, как были, в их величине, то всё же в нашем представлении мы понимаем, что если прибавить к ним что-то, то они станут больше. В дозволенности изменения и есть их выход за пределы вечности, то есть сотворённость. Больше тебе нечего сказать, о Ибн Аби Ауджа?»

Тот замолчал и вышел.

Передатчик сказал: год спустя я встретился с Имамом (А) во время хаджа. Некоторые его шииты говорили: «Ибн Аби Ауджа принял Ислам». Имам (А) сказал: «Он слеп для этого – он не примет Ислам».

Когда они увидели Ибн Аби Ауджу снова, тот сказал: «О мой господин и повелитель!» Имам Садык (А) спросил: «Что заставило тебя снова прийти (во время хаджа в Мекку)?» Тот ответил: «Привычка тела, традиция этой страны, а также желание посмотреть на сумасшедших, которые бреют головы и кидают камнями».

Имам (А) сказал: «Ты до сих пор в гордыне и заблуждении, о Ибн Аби Ауджа!» Тот хотел говорить, но Имам (А) остановил его: «Нет спора во время хаджа». И сказал: «Если дело обстоит так, как ты говоришь (то есть что Бога нет), то ты спасешься и мы спасемся, а если дело обстоит так, как мы говорим (что Бог есть), то мы спасемся, а ты погибнешь».

Ибн Аби Ауджа пошёл к своим спутникам и сказал: «Что-то болит в моем сердце, отнесите меня в дом». Они отнесли его, и он умер.

8. Большой диспут Имама Садыка (А) с атеистом, в котором затронуто множество вопросов

1. *От Йунуса ибн Забьяна:*

Атеист сказал Имаму Садыку (А): «Видел ли ты своего Господа, которому поклоняешься?»

Он ответил: «Я не стал бы поклоняться тому, кого не вижу».

Атеист спросил: «Как же ты видел Его? Опиши нам».

Имам (А) сказал: «Не видят его взглядом взоров глаза, но видят его постижением веры сердца. Он не постигается органами чувств и не может быть сравнен с людьми. Он известен без какого-либо уподобления (Его творениям)».

2. *От Абдуллаха ибн Синана:*

Имам Садык (А) сказал о значении слов Аллаха «**взоры не постигают Его, но Он постигает взоры**» (6: 103): «Имеется в виду объятие Аллаха мыслями и представлениями. Разве ты не читаешь, как Аллах сказал: “**Явились вам взоры от Господа**” (6: 104)? Здесь не имеются в виду взоры глаз. “**Кто узрел, - то для самого себя**” (6: 104) – узрел не взглядом глаз; “**кто слеп, - во вред самому себе**” (6: 104) - слеп не слепотою глаз. Здесь имеется в виду объятие мыслями, как говорят: такой-то видящий в поэзии (то есть знающий в поэзии)[43], такой-то видящий в фикхе, такой-то видящий в деньгах, такой видящий в одежде. И Аллах величественнее того, чтобы быть видимым глазами».

3. *Также в хадисе «зиндик» передано, что атеист задал Имаму Садыку (А) множество вопросов:*

---

[43] Схожее выражение в русском языке: такой-то прозорливый в чём-то.

Атеист спросил: «Как творения поклоняются Аллаху, Которого не видят?»

Имам (А) сказал: «Видят Его сердца светом веры, и доказывает Его разум через своё бодрствование так, как будто бы видел его, и видят его взоры через прекрасное сложение и строение мира, которое наблюдают. Затем известили о нём посланники, их знамения, книги и слова. И знающие ограничились в*и*дением Его величия[44], без в*и*дения Его Самого».

Атеист спросил: «Разве Он не способен показать Самого Себя им, чтобы они видели Его и тем самым поклонялись бы Ему в полной убеждённости?»

Имам (А) сказал: «Нет ответа на вопрос о невозможном».

Атеист сказал: «Откуда ты установил (доказательство миссии) пророков и посланников?»

Имам Садык (А) ответил: «Когда мы установили, что существует Творец и Создатель, возвышенный над нами и всем тем, что Он сотворил, и что этот Создатель мудр, и Его не постигают творения, и Он не соприкасается с творениями, и они не соприкасаются с Ним, и Он не воздействует на творения (через какое-то материальное воздействие), и они не воздействуют на Него, и Он не препирается с творениями, и они не препираются с Ним, то тем самым установили, что у Него есть посланцы среди Его творений и Его рабов, которые указывают им на их благо и их пользу, и на то, в чем их пребывание, и на то, в оставлении чего ими - их гибель, и установили мы тем самым повелевающих и запрещающих, отправленных со стороны Мудрого и Знающего к Его творениям, и установили, что у Него есть толкователи, и они – пророки и избранные Его (*сафва*) из Его творений: мудрые, воспитывающие мудрость, отправленные с нею; не такие, как остальные люди по своим внутренним качествам (*ахвалихим*), хотя и такие же, как они, по творению и строению; установлены

[44] То есть величия Его знамений в творении, которые указывают на Него.

они от Аллаха Мудрого, Знающего с мудростью, доводами, доказательствами и свидетельствами, дабы они оживляли мёртвых и давали исцеление слепым и прокажённым. И земля Аллаха никогда не останется без довода (*худжжат*), с которым есть знание, указывающее на истинность слов Посланника и непреложность правды его[45].

Мы уверенны, что земля никогда не останется без довода, а довод не может быть иначе как из потомства пророков. Аллах никогда не отправлял пророка, который не был бы из потомства другого пророка. Ибо Аллах установил для потомков Адама ясный путь и вывел из чресел Адама благое и чистое потомство - пророков и посланников, которые есть избранные Аллаха. Их сущность очищена, они были чистыми в чреслах отцов и чревах матерей, и не коснётся их мерзость невежества (*джахилийи*) или скверна происхождения. Ибо Аллах установил их на таком месте, выше которого не может быть ни степени, ни чести. Тот, кто является хранителем знаний Аллаха, доверенным над Его сокровенным и Его тайной, доводом над Его творением, Его языком и передатчиком от Него, не может обладать другими качествами, кроме тех, о которых я сказал. И довод не может быть иначе как из потомства другого довода. Преемник пророка заменяет пророка среди творений с тем же знанием, которое было у него. Если люди отвергают его, он молчит.

У людей осталось очень мало из того, что дошло до них из знаний Посланника (С), и они устремились за противоречиями, мнениями и аналогиями. Если бы они подчинились преемнику, признали его и стали брать у него, то утвердилась бы справедливость, ушли бы противоречия и споры, религия стала бы явной, уверенность победила бы сомнения. Однако люди не признали его и не подчинились ему после Посланника (С). И так и

---

[45] Значение «довода» (*худжжат*) – наследник и халиф Посланника Аллаха (С), своими действиями и решениями указывающий на истинность слов Посланника Аллаха (С). Все его действия являются истиной, и в них нет ничего от лжи, дабы для творений Аллаха истина отличилась от лжи, и в День Суда они не имели оправдания.

было - не уходил ни один пророк или посланник, чтобы его община не разделялась и не впадала в противоречия после него, и причиной противоречий было то, что они не признавали довод после него».

Атеист спросил: «Что необходимо делать в отношении довода, который обладает такими качествами?»

Имам (А) сказал: «Необходимо следовать за ним. От него будет исходить одна польза для творений за другой. Если они введут какое-то новшество в религии Аллаха, добавят или убавят что-то, он сообщит им об этом».

- Из чего Аллах сотворил все вещи?

- Из ничего[46].

- Как из ничего может возникнуть что-то?

- Все вещи сотворены либо из какой-то другой вещи, либо из ничего. Если они сотворены из какой-то другой вещи, то она была бы вечной наряду с Аллахом. А если бы она была вечной, то она не могла бы ни исчезнуть, ни измениться. Она была бы единой сущностью и единым видом. Тогда откуда же взялись эти многие сущности и многие виды, которые существуют в этом мире? И откуда взялась смерть, если та первоначальная вещь была живой? И откуда взялась жизнь, если она была мёртвой? Не может быть так, чтобы живое и мёртвое были двумя вечными вещами, которые не преходят. Ибо из живого не происходит мёртвое, и оно остаётся живым. И невозможно, чтобы мёртвое было вечным, ибо у мёртвого нет ни силы, ни пребывания.

- Почему же тогда говорят, что вещи являются вечными?

- Так говорят люди, отрицающие Того, Кто управляет всеми вещами. Они обвинили во лжи пророков и посланников и их слова, и назвали их книги собранием сказок, и придумали религию для самих себя по своему мнению. Но сами вещи указывают на то, что они невечны: через вращение

---

[46] *Ля мин шай* - буквально: не из какой вещи.

светил, которых семь, движение земли и того, что на ней, перемену времён, смену происшествий и событий, которые приносят с собой убавление и увеличение, смерть и бедствия. Всё это вынуждает душу признать, что у мира есть Творец и Управляющий. Разве ты не видишь, что сладкое становится горьким, пресное - солёным, новое - старым? И всё меняется и преходит.

- Знает ли Творец мира о том, что происходит, прежде чем это произошло?

- Он никогда не переставал быть знающим, и Он создал мир по знанию.

- Творец является состоящим из частей?

- Не присущи ему части или противоречия. В противоречия впадает только то, что состоит из частей, а состоит из частей только то, что делимо. То и другое не присуще Ему.

- Как же Он является единым?

- Он един по Своей сущности, а не един как единица (то есть в числовом значении). Ибо всё другое, о чём говорят, что это едино, на самом деле составлено из частей, помимо Него. А Он - пречист Он! - един и не делится на части, и числа не относятся к Нему.

- Почему же Он сотворил творения, если Он не нуждается в них и не был принуждён к их сотворению? Ведь Ему не подобает игра и забава со Своими творениями.

- Он сотворил их для проявления Своей мудрости, выражения знания и управления.

- Почему Он не удовлетворился только этим ближним миром и сотворил ещё другой мир для награды или наказания?

- Этот мир - мир испытания, где приобретается награда и милость. Он наполнен бедствиями и страстями, дабы Его рабы были испытаны в нём:

будут ли они подчиняться Ему. Обитель деяний не может быть обителью воздаяния.

- Разве было с Его стороны мудрым создать врагов для Себя? Ведь когда Он был без творений, не было врагов Ему. Но Он создал, как ты говоришь, Иблиса и дал ему власть над Своими рабами, чтобы он призывал их к неподчинению Ему. И Он, как ты утверждаешь, дал ему силу для этого, дабы он через хитрость проникал в их сердца, делал им внушения (*васвас*) и внушал сомнения о своём Господе. Так что люди поверили его внушению и стали поклоняться тому, кто кроме Аллаха. Почему же Он дал Своему врагу власть над Своими созданиями?

- Тот враг, которого ты упомянул, ничем не навредит Ему своей враждой, и ничего не добавит Ему его дружба. Его вражда ничего не отнимет у Него в Его царстве, а дружба ничего не прибавит. Врагов боятся только тогда, когда они способны прибавить что-то или отнять.

Однако Иблис - Его раб. Он сотворил его, чтобы он поклонялся Ему и чтил Его единство, и Он знал при его творении, кто он и куда направится. Он поклонялся Ему среди ангелов, пока Аллах не испытал его через поклон Адаму, и тогда он отказался сделать это из зависти и несчастья, что победило его. Тогда Аллах проклял его, вывел из рядов ангелов и низвёл на землю проклятым, и стал он врагом для Адама и его потомства по этой причине. У него нет никакой власти над его потомками, кроме внушения (*васвас*) и призыва на ложный путь. Он не подчиняется Господу, но признаёт Его господство (*рубубийя*).

- Можно ли совершать земной поклон (*саджда*) кому-то, кроме Аллаха?

- Нет.

- Как же Аллах велел ангелам сделать земной поклон Адаму?

- Тот, кто совершает поклон по повелению Аллаха, поклоняется Аллаху.

- Откуда берутся прорицатели? Как они сообщают людям о том, что произойдёт в будущем?

- Прорицательство существовало в период джахилийи, во всякое время перерыва между посланниками. Прорицатель был на положении судьи, к которому обращались по вопросам, в которых возникали споры или противоречия между людьми. Он сообщал им о том, что произойдёт, и у этого есть несколько сторон: острый взгляд, проницательность, внушения души (*нафс*) и испытание духа (*рух*), вместе с вбрасыванием в сердце (сатанинских внушений). Ибо шайтан знает о тех внешних событиях, которые происходят на земле, и сообщает о них прорицателю, донося до него то, что происходит в домах и по краям земли.

Что же касается вестей с небес, то шайтаны сидели там на седалищах, где могли подслушивать, и сведения не были скрыты от них, и их не побивали звёздами. А затем им было запрещено там подслушивать, дабы на земле не существовало того, что подобно откровению к небес, и люди не впадали в сомнение в откровении от Аллаха, для утверждения довода и отрицания сомнений. Шайтан слышал одно слово из вестей небес относительно того, что совершает Аллах среди Своих творений, выхватывал его, спускался с ним на землю и бросал его прорицателю, добавляя при этом слова от себя и смешивая правду с ложью. Если прорицатель говорил верно о том, что произойдёт, то это были те слова с небес, которые выхватывал шайтан, а если ошибался, то это относилось к тому, что он добавлял от себя. Когда же шайтанам было запрещено подслушивать, прорицательство прекратилось. Сегодня шайтаны доносят до прорицателей сообщения о том, что говорят сами люди и что они совершают: кто украл что-то или убил кого-то. И среди них, как и среди людей, есть те, кто говорит правду, и те, кто лжёт.

- Как шайтаны могли подниматься на небеса? Ведь они похожи по творению и плотности на людей. Они строили для Сулеймана здания, которые не могли построить сыновья Адама.

- Они были сделаны плотными для Сулеймана[47], так же как были подчинены ему. Тогда как сами по себе они - тонкие творения, и их пища - дуновение[48]. Довод на это - то, что они могли подниматься на небеса, чтобы подслушивать там. Тогда как плотное тело не может подняться куда-то, кроме как по лестнице или чему-то подобному.

- Расскажи мне о колдовстве: как оно возможно? И как колдун способен к совершению тех чудесных дел, о которых рассказывают?

- Колдовство бывает различным. Первый его вид похож на медицину. Как врачи придумали лекарство для каждой болезни - так и колдуны придумали для всякого здоровья или благополучия бедствие и болезнь и для всякого смысла - хитрость. Второй его вид - порыв, быстрота, совершение необычных вещей и фокусничество. Третий вид - то, что берут друзья шайтанов от шайтанов.

- Откуда шайтаны знают колдовство?

- Оттуда же, откуда врачи знают искусство излечения: из опыта и практики излечения.

- Что ты скажешь о двух ангелах - Харуте и Маруте? Многие думают, что они обучали людей колдовству.

- Эти двое были на положении испытания и смуты. Их словами были: «Если сегодня человек сделает то-то и то-то, с ним будет то-то и то-то. Если он вылечится так-то, с ним будет то-то. И люди учились у них тому, что исходило от них. Но они говорили: «Поистине, мы - испытание: так не берите же от нас то, что вредит вам и не приносит пользы!»

---

[47] То есть были сделаны похожими на человеческие тела по плотности и видимости.

[48] То есть их пища существует на тонких планах, подобно психической энергии.

- Может ли колдун превратить человека в собаку, осла или другое животное?

- Он слабее этого и не может изменить творение Аллаха. Тот, кто сможет уничтожить то, что устроил и сформировал Аллах, и придать ему другой облик, станет Его сотоварищем в творении. Но Аллах выше этого великим вознесением! Если бы колдун мог то, о чём ты сказал, то он мог бы и отвратить от себя смерть, бедствия и болезни, убрал бы седину со своей головы и отстранил бы бедность от своего дома. Поистине, к самому худшему колдовству относятся сплетни и клевета, посредством которых разлучают двух любящих (или двух друзей) и возбуждают вражду между людьми, что приводит к пролитию крови, разрушению жилищ и срыванию покровов. Сплетник - худшее творение из всех, чья нога ступала на землю. Итак, лучше всего определить колдовство так, что оно подобно врачеванию[49]. Колдун околдовывает человека, и тот не может совокупляться с женщинами, и приходит врач и исцеляет его, и тот становится здоровым.

- Почему среди потомков Адама есть благородный и низкий?

- Благородный - подчиняющийся (Аллаху), а низкий - неподчиняющийся (Ему).

- Есть ли среди них те, кто стоит выше, и те, кто стоит ниже?

- Они стоят выше и ниже в соответствии со своей богобоязненностью.

- Вы говорите, что все потомки Адама равны в своей основе и разделяются только по степени богобоязненности?

- Да. Основа их творения - глина, и у них один отец - Адам, и одна мать - Хава. Их сотворил один Бог, и они - Его рабы. Но Аллах избрал из потомков Адама людей, чьё рождение сделал чистым, а тела - благими, и сохранил их в чреслах отцов и чревах матерей, и вывел из них пророков и посланников. Они - самые чистые ветви Адама. Аллах сделал так из-за того,

---

[49] То есть является врачеванием наоборот.

что они заслужили это перед ним[50]. Аллах знал, когда сотворил их, что они будут подчиняться Ему, поклоняться Ему и не станут приобщать к Нему ничего. Итак, они посредством своего подчинения стяжали почесть от Аллаха и высокое положение возле Него. Им принадлежит достоинство, благородство и величие. Остальные же люди одинаковы в своём положении, и самый высокий из них - самый богобоязненный, и кто подчиняется Аллаху - того Он любит, а кого Он любит - не подвергнет наказанию Огня.

- Почему же Аллах не сотворил все творения подчиняющимися Ему и признающими Его единство? Ведь Он способен на это.

- Если бы Он сотворил все творения подчиняющимися Себе, то им не было бы никакой награды. Если творения совершали бы только подчинение, то не было бы ни Огня, ни Рая. Однако Он сотворил творения и повелел им подчинение и запретил непокорность, и возвёл над ними довод через пророков и посланников, и уничтожил их извинения через писания. Через это они становятся подчиняющимися или ослушивающимися и через это заслуживают награду или наказание.

- Являются ли благие и злые деяния рабов в действительности деяниями Аллаха?

- Благие дела совершает сам раб, и Аллах повелел совершать их, как и злые дела совершает сам раб, и Аллах запретил их.

- Разве они совершают деяния через те средства, которые дал им Аллах?

- Да. Однако через те средства, посредством которых они совершают благо, они могут совершать и зло, которое Он запретил для них.

- Что же зависит от самого раба?

- Аллах запретил ему то, относительно чего знал, что он сможет оставить это, и Аллах повелел ему то, относительно чего знал, что он сможет

---

[50] То есть заслужили быть таковыми в мире зарр, и Аллах сотворил согласно этому в ближнем мире.

исполнить это. Ибо к Его качествам не относится угнетение, насилие, забава и возложение на рабов то, к чему они не способны.

- Способен ли тот, кого Аллах сотворил неверующим (*кафир*), уверовать? Ведь если бы он не был способен к этому, у него был бы довод перед Аллахом в том, что он неверующий.

- Аллах сотворил все творения подчиняющимися (*муслим*). Он дал им повеления и дал им запреты. Слово «неверие» (*куфр*) относится к деяниям самого раба. А потому Аллах не сотворил никого неверующим, но они сами стали неверующими, когда прошло время, прояснились для них доводы от Аллаха и была представлена им истина. Но они отвергли её и через отрицание истины стали неверующими.

- Разве возможно, чтобы Аллах предопределил для раба совершение зла, тогда как Он Сам приказывает ему совершение добра? Раб становится неспособен совершать добро, а потом Он наказывает его за это?

- Справедливости Аллаха и Его доброте не соответствует то, что Он стал бы предопределять для раба совершение зла и желать этого от него, а потом велел бы ему совершать добро, зная, что он не способен к этому, и наказывать его за это.

- Почему Он наделил одних людей, так что они богаты и ни в чем не испытывают нужды, а других сделал бедными, так что они проводят всю жизнь в постоянной нужде?

- Он испытывает богатых через то, что дал им, дабы посмотреть, будут ли они благодарны, и бедных через то, что Он не дал им, дабы посмотреть, будут ли они терпеливы. Это одна из сторон данного вопроса. Другая состоит в том, что одним людям Он дал блага в этой жизни, а исполнение желаний других отложил до того дня, когда они будут в этом нуждаться. Третья сторона состоит в том, что Он знал условия и возможности каждого человека и дал каждому из них то, что соответствует ему (что он способен выдержать). Если бы все люди были богатыми, мир пришёл бы в расстройство, и все его

обитатели погибли бы. Однако Он сделал одних из них помощниками других и сделал причиной их удела и пропитания их труд и различные виды работ. Это лучше для продолжительности их пребывания (на земле) и благополучия. А затем Он испытал богатых через их благодеяния по отношению к бедным. Всё это - благо и милость со стороны Мудрого, в управлении и устроении Которого нет никаких недостатков.

- Почему маленьких детей поражают болезни и бедствия, тогда как у них нет никаких грехов?

- Болезнь бывает различных видов: болезнь как испытание, болезнь как наказание за грехи, болезнь как причина смерти и гибели. Ты же предполагаешь, что это - от неподобающей еды и питья или из-за болезни его матери, и думаешь, что тот, кто будет как нужно заботиться о теле и знать, что в еде вредит ему, а что приносит пользу, - не станет болеть. И в своих словах ты склоняешься к тому, кто думает, что болезнь и смерть бывают по причине питания и питья.

Но Аристотель, учитель врачей, умер, и умер Платон, глава мудрецов, и Гален[51] стал слабым и больным и не смог отвратить от себя смерть, когда она пришла к нему. Никто не смог сохранить самого себя и удалить от себя смерть.

Как много было больных, которым лечение только повредило, и как много врачей, которые прекрасно разбирались в лекарствах, но умерли (от болезней), а люди, ничего не знающие в медицине, выздоравливали и продолжали жить! Тем никак не помогло их знание о лекарствах, когда подошёл их срок, и этим никак не навредило их невежество, так как их срок ещё не пришёл.

Большинство врачей думают, будто пророки не знали медицину. Что делать с этими людьми, которые решили посредством своих аналогий, что доводы Аллаха над творением, Его доверенные на земле и хранители Его

---

[51] Гален (129-200 гг.) - древнеримский врач и философ.

знаний не знали медицину! И увидел я, что большинство из них отвергает пророков и считает ложью писания, ниспосланные им от Аллаха. Это то, что сделало меня ненуждающимся в их знаниях.

- Как же ты не нуждаешься в людях, если ты сам являешься их учителем и величайшим из них?

- Я увидел, что люди, знающие в медицине, обладают лишь собственными мнениями и выводами, когда я спросил их о границах души, составе тела, питании его частей, его дыхании, движении его языка, зрении, его страстях, о том, как льются его слёзы, как он слышит и мыслит, где пребывает его дух, как он читает, почему он печалится и радуется, почему он становится глухим или немым. И они не знают ничего, кроме того, что распространено среди них.

- Есть ли у Аллаха сотоварищ в Его царстве или противник в Его управлении?

- Нет.

- Тогда откуда то расстройство, которое мы видим в мире? Откуда хищные звери, страшные и отвратительные животные, черви, комары, змеи и скорпионы? Ты же утверждаешь, что Он не забавляется и творит всё со смыслом!

- Разве ты сам не говоришь, что яд скорпиона помогает при некоторых болезнях, что лучшее лекарство получают из гадюки и что, если её мясо съест прокажённый, это поможет ему? И разве ты не говоришь, что полезно есть красных червей, которые обитают под землёй?

- Да.

- Что же касается сотворения комаров и клопов, то одна из сторон мудрости этого состоит в том, что они являются пищей для некоторых птиц. И Аллах унизил посредством комара одного из тиранов (Нимруда), который отрицал Его - и Он дал власть над ним самому слабому своему созданию,

показав тем самым Своё величие. Он залетел ему в нос и проник до мозга, так что тот умер.

- Можно ли считать плохим творение Аллаха и Его управление?

- Нет.

- Тогда зачем Он сотворил ту кожу, которая срезается при обрезании? Из мудрости или ради забавы?

- Из мудрости.

- Но ведь вы меняете творение Аллаха и считаете, что обрезать эту часть лучше, чем оставлять её такой, какой её сотворил Аллах! Тем самым вы считаете это творение Аллаха плохим и считаете хорошим обрезание, то есть то, что вы сами делаете вместо творения Аллаха. Разве тем самым вы не хотите сказать, что творение этой части тела было ошибкой Аллаха, а не мудростью?

- В творении этой части есть мудрость и смысл от Аллаха. Но Он Сам велел срезать эту часть. Точно так же, когда младенец выходит из живота матери, мы видим, что от него исходит пуповина, которая соединена с телом матери. Так сотворил это Мудрый, но после рождения Он велел отрезать эту часть. Если оставить её, то это станет причиной порчи здоровья ребёнка и матери. Таковы и ногти: Он велел отрезать их, когда они станут длинными, хотя Он мог бы при сотворении человека сделать так, чтобы у него вообще не росли длинные ногти. Таковы же волосы на усах и голове, которые надо срезать. Таков же и бык, которого Аллах сотворил мужского пола, хотя его кастрация лучше. Из всего этого не вытекает никакого порока или недостатка в творении Аллаха.

- Вы говорите, что Аллах сказал: «**Взывайте ко Мне - и Я отвечу вам**» (40: 60). Почему же так много нуждающихся взывают к Нему - и не получают никакого ответа? Угнетённые взывают к Нему за помощью против угнетателя - и Он не помогает им.

- Горе тебе! Кто бы ни взывал к Нему - Он отвечает ему. Однако взывание (*дуа*) угнетателя (грешника) отвергается, пока тот не покается перед Ним. Заслуживающий же этого непременно получит ответ, и Аллах удалит от него бедствия так, как он сам и не знает, или сохранит для него великую награду для того дня, когда он будет нуждаться в этом. И так же Он не даёт то, о чём просит Его раб, если это навредит ему, хотя он сам об этом не знает. Иногда раб просит уничтожить того, чей срок ещё не подошёл, или просит дождь в какое-то время, в которое было бы лучше, если бы не было дождя. Ибо Он лучше знает о том, как управлять творением, которое Он сотворил. И много ещё подобного этому (подобных ситуаций). Пойми же!

- О мудрец! Скажи мне, почему с небес никто не сходит на землю, и ни один человек не поднимается на небеса? А ведь если бы в каждое время люди видели, как кто-то поднимается на небеса и спускается, это было бы лучше для понимания существования Бога, уничтожало бы сомнения и укрепляло убеждённость.

- Всё из устройства и управления, что ты видишь на земле, нисходит с небес. Разве ты не видишь, что солнце, которое есть свет дня и опора ближнего мира, светит с него? А если бы оно было задержано там, погибли бы его обитатели. И с него светит месяц, который есть свет ночи, и по нему ведётся счёт лет, месяцев и дней. Если бы он был задержан там, погибли бы обитатели земли и испортился бы порядок. На небесах находятся звёзды, по которым вы находите путь во мраке суши и моря. С небес низводится дождь, в котором - жизнь всякой вещи - посевов, растений, животных и любого другого творения. Если бы он прекратился, они не смогли бы жить. Если бы прекратился ветер, пришли в негодность все вещи и изменились бы. И затем облака, гром и молния - всё это указания на то, что оттуда осуществляется управление всеми вещами. И Аллах говорил с Мусой (А), вознёс Ису ибн Марьям (А), и ангелы спускаются от Него. Ты не веруешь в то, что не видят твои глаза, однако того, что видят твои глаза, достаточно для понимания и осознания этого.

- Если бы Аллах хотя бы раз в сто лет возвращал нам мёртвого, чтобы мы спрашивали его о тех людях, которые жили прежде, и о том, что они встретили после смерти, - тогда люди нашли бы уверенность, оставили сомнение, и с сердец были бы сняты оковы.

- Это - слова тех, кто отвергает посланников и обвиняет их во лжи. Они приходили с писаниями от Аллаха и сообщали о том, что видят мёртвые. Разве бывает кто-то правдивее Аллаха и Его посланников? И были возвращены к жизни многие люди, в числе которых - обитатели пещеры. Аллах оживил их после трёхсот лет и девяти, а потом послал к людям, которые отвергали воскрешение, дабы они были доводом над ними, и чтобы для них стала ясна Его сила, и дабы знали они, что воскрешение - истина. И Аллах умертвил пророка Ирмию, который взглянул на развалины Иерусалима после разрушения его Навуходоносором и сказал: «**Как оживит это Аллах, после того как оно умерло?» И умертвил его Аллах на сто лет, а потом воскресил**» (2: 259), - то есть оживил, и он смотрел на свои кости, как они соединяются друг с другом, и как пристаёт к ним плоть. И когда он встал на ноги, сказал: «**Я знаю, что Аллах мощен над всякой вещью!**»

И Аллах оживил людей, бежавших от чумы, число которых нельзя было подсчитать. Он умертвил их на долгий срок, так что их кости разложились, и стали они прахом, а затем отправил в то время, когда желал явить творениям Свою силу, пророка Хизкила (Иезекииля), и он воззвал к ним, и их тела восстановились, и дух вернулся в них, и встали они такими же, какими были в день их смерти, и в том же самом количестве, и жили после этого долгое время.

И когда люди, вышедшие с Мусой (А), сказали: «**Покажи нам Аллаха явно**» (4: 153), Аллах умертвил их, а потом снова оживил.

- Сообщи мне о переселении душ (реинкарнации): на каком основании говорят об этом? И на какие доводы опираются?

- Те, кто говорят о переселении душ, отбросили религию за свои спины, приукрасили для себя заблуждение и последовали за страстями. Они возомнили, будто нет Творца и управление творениями осуществляют сами творения. Их довод - риваят о том, что Аллах сотворил Адама в его образе. Они утверждают, что нет ни Рая, ни Ада, ни воскресения, ни сбора, и воскресением у них является то, что дух выходит из одного тела и переселяется в другое, и если он был благим в том теле, переселится в лучшее тело, а если был злым или невежественным, переселится в тело животного или насекомого. Они не совершают ни намаз, ни пост и не верят ни в какое поклонение, кроме познания того, что они считают необходимым познавать. И всякие страсти этого мира дозволены у них, включая любых женщин - сестёр, дочерей, тёть и замужних. Так же у них дозволены мертвечина, кровь и вино. От них отреклись все течения и прокляли их все общины. Когда у них просят привести доводы, они отворачиваются и убегают. Их обвинила во лжи Тора и проклял Фуркан (Коран). И при этом они думают, будто их бог переходит из тела в тело и что вечный дух - тот, который был в Адаме, а потом он стал переходить из тела в тело. А если творец подобен творению, то откуда известно, кто из них кого сотворил?

Они также утверждают, что ангелы относятся к числу потомков Адама[52], и каждый, кто достигнет высокого положения в религии, будет освобождён от испытания и станет ангелом. Иногда они похожи на христиан, а иногда - на дахритов, которые говорят, что у вещей нет Творца. С этим убеждением они не должны были бы есть мясо, потому что всё творение у них - из потомства Адама, являясь результатом перерождения их душ в других телах.

- Что ты скажешь о тех, кто думает, будто с Аллахом вечно была материя, а потом Он сотворил из неё все вещи?

---

[52] Судя по всему, Имам Садык (А) тут описывает убеждение сект батынитов, из которых потом выйдет исмаилизм. Эти секты заимствовали веру в переселение душ у индуизма и античного язычества.

- Пречист Аллах! Как слаб их Господь, которого они описывают через силу! Он не мог избавиться от материи, которая была с Ним вечно! Если эта материя жива, и она была с Ним вечно, то оба они - боги, которые смешались друг с другом и управляют миром. Тогда откуда появилась смерть? А если она мертва, то ведь мёртвый не может существовать наряду с вечным непреходящим, и из мёртвого не происходит живое.

Это - убеждение дайсанитов, которые хуже всех из заблудших сект. Они читают книги, которые написали их предшественники, у которых нет никакой основы и которые наполнены приукрашенными словами, и нет у них никаких доводов, которые подтверждали бы то, что они говорят. Всё это противоречит Аллаху, Его Посланнику (С) и тому, с чем он пришёл от Аллаха.

Что касается тех, которые говорят, что тела - это мрак, а душа - это свет, и свет не совершает зла, а мрак не совершает добра[53], то с этим убеждением нельзя было бы порицать кого-то за совершение зла, нечестия и неподчинения. Ибо всё это исходит от мрака и является естественным для мрака. С этим убеждением также нельзя было бы взывать к Господу и смиряться перед Ним, ибо свет - это Господь, а Господь не станет взывать к Самому Себе и смиряться перед Самим Собой. И никто из приверженцев этих взглядов не может говорить: «Ты совершил добро, о такой-то», или: «Ты совершил зло, о такой-то». Ибо зло - из деяний тёмного начала, и оно совершает зло, а не этот человек. А добро - из деяний светлого начала, а свет не говорит самому себе: «Как прекрасно! Ты совершил добро». Нет третьего между ними. И тьма, согласно их словам, прочнее и величественнее света, ибо тело прочно. Так кто же создал это творение в одном образе и различных формах?

Всё, что является видимым, согласно их взглядам, может быть божеством - звёзды, деревья, плоды, птицы и животные, потому что они

[53] Имеются в виду убеждения дуалистов, которые считают, что мир состоит из двух начал - света и тьмы, добра и зла.

замкнули в себе свет и обрели власть над ним. Они говорят, что в будущем свет победит мрак, ибо, согласно выводам, которые следуют из их слов, у света нет действия, потому что он является пленным (во тьме и материи), и нет у него никакой власти. А если бы у него была власть наряду с тьмой, то он не был у неё в плену, но был бы свободным и величественным. И если в этом мире добро совершается наряду со злом, то из этого выходит, что тьма любит свет и совершает благо, так же как она любит зло и совершает его. А если они скажут, что это невозможно, то тогда не будет ни света, ни мрака, и станет ясной их ложь, и им надо будет обратиться к слову, что Аллах - Един.

Таким было учение нечестивца (*зиндик*) Мани и его последователей[54].

- О чём учил Мани и кем он был?

- Он был создателем учения, в котором соединил некоторые вещи из зороастризма с некоторыми вещами из христианства, тогда как обе эти религии ошиблись и не смогли создать единую религию. Мани решил, что мир управляется двумя божествами - светом и мраком, и что в нашем мире свет находится в плену у мрака. Христиане отвергли это убеждение, а зороастрийцы приняли.

- Расскажи мне о зороастрийцах (*маджус*): был ли у них пророк?

- Нет такой общины, к которой не приходил бы увещатель. К ним был отправлен пророк с писанием от Аллаха, но они отвергли его и его писание.

- Кто он? Люди считают, что это был Халид ибн Синан.

- Халид ибн Синан был из числа арабов, и он не был пророком. Люди приписали ему это.

- Это был Зороастр?

---

[54] Имеется в виду манихейство - дуалистическая религия, основателем которой был проповедник Мани (216 - 276 гг.). Согласно учению Мани, существуют два изначальных божественных начала - свет и тьма. В результате космической катастрофы частицы света были захвачены тьмой, в результате чего появился наш мир. Задачей «избранных» является освобождение частиц света из плена мрака и материи.

- Зороастр пришёл к ним к неясными словами и притязал на пророчество. Некоторые из них приняли его, а другие отвергли и изгнали. Затем его съели дикие звери в пустыне.

- Зороастрийцы были ближе к истине в своё время или арабы джахилийи?

- Арабы джахилийи были ближе к религии ханафийи[55], чем зороастрийцы. Ибо зороастрийцы не веровали ни в одного из пророков, отвергли их книги и доводы и не следовали ничему из их сунн. Кай-Хосров, древний царь зороастрийцев (*маджус*), убил триста пророков. Зороастрийцы не совершали омовение после совокупления, а арабы совершали, и омовение принадлежит к числу чистых обрядов ханафийи. Зороастрийцы не совершали обрезания, которое относится к числу сунн пророков, и первым, кто делал это, был Ибрахим (А), друг Аллаха. Они не совершали омовение своим мёртвым, а арабы совершали. Они оставляли своих мёртвых в пустыне, а арабы хоронили в земле. Хоронить мёртвых - из числа сунн посланников, и первым, кто похоронен в земле, был Адам, отец людей. Зороастрийцы разрешали жениться на своих матерях, сёстрах и дочерях, а арабы запрещали это. Зороастрийцы отвергли Запретный Дом Аллаха и назвали его «домом сатаны», а арабы возвеличивали его, совершали к нему хадж и называли его «Домом нашего Господа». Они верили в Тору и Инджиль, спрашивали обладателей писания и учились у них. Итак, арабы со всех сторон были ближе к религии ханафийи, чем зороастрийцы.

- Они разрешали жениться на сёстрах, приводя в качестве довода то, что сыновья Адама женились на сёстрах.

- А что они приводили в качестве довода на то, что можно жениться на матерях и дочерях? Адам запретил это, и запретили это Нух, Ибрахим, Муса и Иса и все другие пророки.

---

[55] Ханафийя - традиция доисламского Единобожия, религия Ибрахима (А).

- Почему Аллах запретил вино, тогда как нет наслаждения лучше, чем это?

- Он запретил его, потому что оно - мать мерзостей и глава всякого зла. Пьющий вино утрачивает разум, не знает своего Господа, совершает всякое нечестие, и нет для него такой святыни и такого запрета, которое он не нарушал бы, так что может даже совокупиться со своей матерью, дочерью или сестрой. Поводья пьяного - в руке шайтана: если он велит ему поклоняться идолам - сделает это. Куда бы он ни повёл его - тот последует за ним.

- Почему Аллах запретил употреблять в пищу кровь, которая пролилась?

- Потому что она вызывает жестокость, удаляет милость из сердец, делает тело слабым и гнилым, изменяет цвет лица. И больше всего вызывает проказу употребление в пищу крови.

- А употребление в пищу желёз?

- Это тоже вызывает проказу.

- Почему Аллах запретил мертвечину?

- Из-за того, что над ней не произносится имя Аллаха при забое. И в мертвечине собирается кровь, её мясо жёсткое и невкусное, ибо оно смешалось с кровью.

- А почему мертвечина рыбы не разрешена?

- Рыба становится дозволенной, когда извлекается из воды живой. Потом она оставляется, пока не умрёт сама по себе. Это - потому, что у неё нет текущей крови. Такова же и саранча.

- Почему запрещено прелюбодеяние?

- Из-за той порчи, которая есть в нём, и разрушения родственных линий и наследства. Женщина, совершающая прелюбодеяния, не знает, кто

сделал её беременной, и ребёнок не знает своего отца. В итоге не известно ни родство, ни происхождение.

- Почему запрещён гомосексуализм?

- Если бы совокупляться с мужчинами было разрешённым, мужчины оставили бы женщин, и это привело бы к прерыванию потомства и неудовлетворению женщин. И было бы в разрешении его много другой порчи и нечестия.

- Почему после совокупления с женщиной, которая является дозволенной, надо совершить полное омовение (*гусль*)? Разве что-то дозволенное может стать причиной нечистоты?

- Совокупление подобно менструации, потому что семя происходит из крови. Оно (совокупление) совершается при сильных движениях и преобладающей страсти. Когда же оно заканчивается, тело успокаивается, и мужчина чувствует от себя плохой запах. Поэтому гусль обязателен. И он - доверенное от Аллаха к людям, посредством чего Он испытал их.

- О мудрец! Что ты скажешь о тех, которые утверждают, будто тот порядок и то управление, которое есть в мире, происходит от семи светил?

- Они нуждаются в том доводе, что этот большой мир и малый мир[56] управляются теми самыми светилами, которые плывут по небесам и непрерывно вращаются без остановки. Однако каждое светило имеет того, кто управляет им и кому оно поручено, и они подобны рабами, исполняющим то, что им велено. А если бы они были вечными, то не менялись бы от положения к положению.

- Что ты скажешь о тех, кто говорит о составленности всего из четырёх стихий (так что они не нуждаются в Творце)?

---

[56] То, что называется «макрокосм» и «микрокосм», то есть большой мир космоса и малый мир человека, которые подобны друг другу.

- Это утверждение кадаритов. Тот, кто не владеет ни своим пребыванием, ни тем, что с ним происходит, не может отвратить от себя старость или смерть, - как может знать об этом?

- Что ты скажешь о тех, которые утверждают, будто мир вечен и переходит из состояния в состояние, и что одни умирают, а другие приходят, и те, которые были прежде, сообщили о том, что мир не меняется?

- Горе им! Тот, кто вчера вышел из живота матери, а завтра уйдёт из этого мира, не может знать о том, что было прежде него и будет после него. Человек не может выйти из трёх возможностей: или он создал сам себя, или его создал кто-то другой, или он вечно был. Но тот, кто не является чем-то, не может и сотворить что-то; его спрашивают, и он не знает, каким было его начало. А если бы он был вечным, то с ним не происходило бы ничего, и он не был бы подвержен изменениям. Невозможно найти строение без строителя, книгу без того, кто её написал, и след без того, кто его оставил. Если кто-то скажет, что его отец сотворил его, то у него надо спросить: «А кто сотворил твоего отца?» Если бы отец действительно был творцом своего сына, то он мог бы придать ему тот облик, который желал, продлить его жизнь и решать о нём так, как он желает. Однако на самом деле, если сын заболеет, отец никак не сможет помочь ему, а если умрёт - не сможет вернуть его. Тот, кто сотворил творение и вдохнул в него дух, так что тот смог ходить по земле прямо, был бы способен отвратить от него гибель и порчу.

- Что ты скажешь об астрологии (знании звёзд)?

- Это знание, польза которого мала, а вред велик. Ибо через него нельзя изменить то, что предопределено, и отвратить опасность или бедствие. Если кому-то предсказать по звёздам наступление для него бедствия - всё равно он не спасётся от предписанного. Если ему предскажут что-то хорошее - всё равно он не способен ускорить наступление этого, а если предскажут плохое - он не сможет избежать этого. Астролог противоречит Аллаху в своём

знании, потому что полагает, будто сможет отвратить предопределение Аллаха от Его творений.

- Кто выше: посланник или ангел, отправленный к нему?

- Посланник выше.

- Зачем Аллах приставил к рабам ангелов, которые записывают за ними, тогда как Он и так знает обо всём, что они совершают, и ничто не скроется от Него?

- Через это Он привёл их к поклонению Себе и сделал их свидетелями над Своим творением, дабы через это они были более внимательны к подчинению Аллаху и избеганию неподчинения Ему. Сколько рабов думали совершить грех, но вспомнили об этих двух ангелах, что стоят возле них, и оставили свой замысел, говоря: «Мой Господь видит меня и двое наблюдателей свидетельствуют обо мне»! И Аллах по Своей милости к рабам поставил их возле них также для того, чтобы они отгоняли от них шайтанов, гадов земли и многие бедствия, которые не видят люди - пока не придёт повеление Аллаха (смерть).

- Он сотворил творение для Своей милости или для наказания?

- Он сотворил их для милости. И было в Его знании прежде их сотворения, что некоторые из них устремятся к наказанию через их скверные деяния и отвержение Его.

- Он подвергает наказанию тех, кто отвергает Его. Почему же Он подвергает наказанию и тех, кто знает Его и признаёт?

- Он подвергает вечному наказанию тех, кто отвергает Его божественность, а тех, кто признаёт Его, подвергает наказанию за их ослушание Себя в том, что Он предписал им. А потом он (подвергнутый наказанию) выйдет оттуда. И Господь наш не угнетает никого.

- Есть ли среднее состояние между неверием (*куфр*) и верой (*иман*)?

- Нет.

- Что такое неверие (*куфр*) и что такое вера (*иман*)?

- Вера - доверие Аллаху в том, что скрыто от раба из величия Аллаха, как доверяет он тому, что видит своими глазами. А неверие - это отрицание.

- Что такое многобожие (*ширк*) и что такое сомнение (*шакк*)?

- Многобожие состоит в том, чтобы приобщать к Единому, Которому ничто не подобно, сотоварищей. А сомнение - это неверие сердца во что-либо.

- Может ли знающий быть невеждой?

- Он является знающим в том, что он знает, и невеждой в том, чего он не знает.

- Что такое счастье и что такое несчастье?

- Счастье - это причина блага, и счастливый - тот, кто ухватился за него, чтобы найти спасение. А несчастье - причина унижения, и если несчастный ухватился за это, оно повлечёт его в погибель. И всё это - по знанию Аллаха.

- Когда светильник гаснет, куда девается его свет?

- Он уходит и не возвращается.

- Почему же ты отрицаешь, что с человеком может быть то же самое? Он умирает, его дух покидает тело и никогда не вернётся в него, так же как свет от светильника никогда не вернётся в него.

- Твоя аналогия неуместна. Ибо огонь скрыт в телах. И если ударить друг по другу такими телами, как железо или камень, они дадут искру и огонь. Светильник же получает огонь и зажигается извне, а не от самого себя. Итак, огонь постоянно существует в телах, а свет уходит и не сохраняется. Дух же является тонким телом, облечённым в грубое (материальное) тело, и это не подобно светильнику, который ты упомянул. Тот, Кто сотворил в матке зародыш из текущей воды и создал в нём различные части тела, такие

как вены, нервы, зубы, волосы и кости, способен воскресить его после смерти и возвратить после того как тот исчез.

- А где дух?

- Во внутренности земли, где скрыто тело до времени воскрешения[57].

- А где дух того, кто был повешен (и истлел на поверхности земли)?

- В длани того ангела, который забрал его, пока он не вернёт его в землю.

- Дух - это не то же самое, что кровь?

- Материей (*мадда*) духа является кровь[58]. И из крови происходит влажность тела, чистота цвета, красота голоса, частота смеха (или улыбки). Когда же кровь становится плотной (застывает), дух покидает тело.

- Описывается ли дух через вес, лёгкость или тяжесть?

- Дух подобен воздуху в бурдюке. Когда его вдохнуть туда, он наполнит бурдюк, но ничего не добавит к его весу, равно как и его выход из него ничего не убавит от его веса. Таков и дух - у него нет веса, лёгкости или тяжести.

- Расскажи мне о ветре.

- Ветер - это воздух. Когда он приходит в движение, его называют «ветром». Через него сохраняется земля, и если бы ветер прекратился хотя бы на три дня, порча постигла бы всё, что есть на лице земли. Ветер подобен вееру, которым обмахиваются. О удаляет порчу от всякой вещи и делает её благой. Ветер (*рих*) подобен духу (*рух*): когда дух покидает тело, оно портится, гниёт и изменяется. И пречист Аллах, лучший из творцов!

- Разлагается ли дух после выхода из тела или остаётся?

---

[57] «Во внутренности земли» - то есть в другом измерении земли, в мире барзаха.

[58] Под «духом» тут скорее всего понимается душа, которая связана с тонкой субстанцией крови.

- Он остаётся, пока не подуют в Рог. Потому что когда подуют в Рог, все вещи погибнут, и не будет ни чувства, ни того, что постигается чувствами. Затем все вещи будут возвращены, и между двумя дуновениями пройдёт четыреста лет.

- Как тела, которые разложились, могут быть воскрешены и возвращены?

- Тот, Кто сотворил их из ничего, дал им облик без какого-либо предшествующего образа или примера, способен вернуть их.

- Объясни мне это.

- Дух остаётся на своём месте - дух благой в своём сиянии и обширности и дух злой в своём мраке и тесноте. Тело же превратится в землю, из которой оно было сотворено, и малейшая частица из него, которую съели звери и насекомые, хранится у Того, от Кого не скроется ни одна частица тёмной ночью, Знающего число вещей и их вес. И глина праведных людей подобна золоту в земле. Когда же наступит время воскрешения, на землю ниспадёт дождь Сбора, и земля поднимется и придёт в сильное движение, и глина людей выйдет, как золото выходит из земли, когда её моют водой, или как сливки выходят из молока, когда его взбивают. И так глина всякого тела соберётся в этом теле и переместится с дозволения Аллаха Всесильного туда, где есть его дух, и формы вернутся такими, какими были, и дух войдёт в них. И когда он встанет, не сможет отрицать ничего из того, что совершал.

- Люди в Судный День будут воскрешены голыми?

- Они будут воскрешены в их саванах.

- Как они будут воскрешены в их саванах, если те давно истлели?

- Тот, Кто оживит их тела, обновит их саваны.

- А тот, кто умер и был похоронен без савана?

- Аллах закроет его срамные места (*аурат*) тем, чем пожелает.

- Они будут представлены на Суд рядами?

- Да, они в тот День встанут в сто двадцать тысяч рядов.

- Деяния будут взвешены?

- Нет. Деяния не подобны телам, но они - качества того, что они совершали. Во взвешивании нуждается тот, кто не ведает о числе вещей и не знает их тяжесть или лёгкость. Но от Аллаха не скрыто ничто.

- В чем тогда значение Весов?

- Справедливость.

- В чем же значение слов Корана: «**У кого весы тяжелы, те будут счастливы**» (7: 8)?

- То есть тот, чьи благие деяния преобладают.

- Скажи мне, разве Он не мог подвергнуть в Аду наказанию чем-то другим, кроме как змеями и скорпионами?

- Он подвергнет наказанию ими только тех, кто думал, что они - не Его творение, но что их сотворил другой Его сотоварищ. И Он отдаст их змеям и скорпионами, дабы они вкусили то, какую ложь возводили на Него, отрицая, что Он сотворил их.

- Откуда вы взяли слова о том, что если обитатель Рая сорвёт плод и съест его, тот вернётся таким же, как был?

- Это подобно светильнику: если убрать уголь, от которого он загорается, от его света не убавится ничто.

- Почему обитатели Рая едят и пьют, но не справляют естественную нужду?

- Потому что их еда является тонкой, и нет у неё веса. Она выходит из их тел вместе с потом.

- Как гурии будут всегда оставаться девственницами, сколько бы обитатели Рая ни совокуплялись с ними?

- Ибо они сотворены из блага, и нет в них никаких пороков, и никакие болезни не смешаются с их телом, и ничто не течёт в их половых отверстиях, и менструации не оскверняют их. Итак, их матки закрыты.

- На них надеты семьдесят браслетов. Как их мужья будут видеть их ноги и тела за этими браслетами?

- Так же, как каждый из вас видит серебряную монету в чистой воде, даже если она находится на глубине, равной длине копья.

- Как обитатели Рая могут наслаждаться его благами, если большинство из них потеряли своего отца, мать, родственника или друга, которые оказались в Аду? Как они могут наслаждаться, в то время как те мучаются?

- Они забудут о них. И некоторые из них ожидают их прихода в Рай, надеясь на то, что они находятся на преградах между Адом и Раем.

- Престол (*курси*) больше или Трон (*арш*)?

- Всё, что сотворил Аллах, находится внутри Престола, кроме Трона, ибо он - величественнее того, чтобы Престол объял его.

- Аллах создал день прежде ночи?

- Он создал день прежде ночи, солнце прежде луны, землю прежде небес, и установил землю на рыбе (*хут*)[59], рыбу на воде, воду на глубоком камне, камень на плече ангела, ангела на сырой земле (*сара*), сырую землю - на знойном ветре, знойный ветер - на стихии (*хава*), а стихию держит сила. И нет ниже знойного ветра ничего, кроме стихии и мраков, и нет дальше этого ни широкого, ни узкого, и никакой вещи, которая могла бы быть представлена. Затем Он сотворил Престол и наполнил его небесами и землёй. Престол был больше любого другого творения, а затем Он сотворил Трон и сделал его больше Престола.

---

[59] Имеются в виду другие миры, расположенные ниже земли, а не то, что земля в физическом плане стоит на рыбе.

9. Диспут Имама Садыка (А) со звездочётом из Йемена

От Абана ибн Таглаба:

Я был у Имама Садыка (А), когда к нему вошёл человек из Йемена. Тот поздоровался с ним, и он ответил на его приветствие. А потом сказал: «Добро пожаловать, Саад!»

Он сказал: «Этим именем назвала меня мать, и мало кто знает о нём!»

Имам (А) сказал: «Ты прав, Саад Мауля».

Он сказал: «Да буду я твоей жертвой, это моё прозвище!»

Имам (А) сказал: «Нет блага в этом прозвище. Аллах говорит: “**Не перекидывайтесь прозвищами. Мерзко имя распутства после веры**” (47: 11). Какое дело у тебя, о Саад?»

Он сказал: «Я - из семейства звездочётов. Нет никого в Йемене более знающего о звёздах, чем мы».

Имам (А) сказал: «Что у вас означает Сатурн?»

Он сказал: «Светило несчастья».

Имам (А) сказал: «Замолчи и не говори того, что не знаешь! Сатурн - светило повелителя верующих (А) и преемников, и это - “**звезда пронизывающая**” (86: 3), о которой сказал Аллах в Своей Книге».

Человек из Йемена спросил: «Что значит “пронизывающая”?»

Имам (А) сказал: «Его сияние - из седьмого неба, и он - пронизывающий своим светом, так что сияет на ближнем небе, и потому Аллах назвал его “звездой пронизывающей”».

А потом Имам (А) сказал: «О брат из числа арабов! Есть ли у вас в Йемене знающий?»

- Да, в Йемене есть группа знающих и учёных, которые не подобны другим людям.

- Что ты скажешь об их знании?

- Знающий из Йемена может удерживать птиц и за мгновение преодолевать расстояние, равное месяцу езды.

- Значит, знающий из Медины знает больше знающего из Йемена.

- А что он знает?

- Его знание достигает того, что он не оставляет следов, и в одно мгновение преодолевает полный путь солнца, двенадцати созвездий, двенадцати земель, двенадцати морей и двенадцати миров.

Тот человек сказал: «Не думаю, что кто-то способен на это».

Затем он встал и вышел.

10. Диспут Имама Садыка (А) с Ибн Аби Лейла

От Саида ибн Аби Хазиба:

Я и Ибн Аби Лейла пришли в Медину и вошли в мечеть Пророка (С). Там был Джафар ибн Мухаммад (А). Мы подошли к нему, и он спросил меня о моих делах и моём семействе. А потом спросил: «Кто с тобой?»

Я сказал: «Ибн Аби Лейла, судья мусульман».

Он повернулся к нему и сказал: «Ты берёшь имущество одного и отдаёшь другому? Ты разделяешь между мужем и женой? И никого не боишься при этом?»

- Да.

- По чему же ты судишь?

- По тому, что дошло до меня от Посланника Аллаха (С), Абу Бакра и Умара.

- Разве до тебя не дошли слова Посланника Аллаха (С): «Али - лучший из вас в судействе»?

- Да.

- Как же ты судишь, не обращаясь к примеру Али (А), если ты признаёшь эти слова?

Лицо Ибн Аби Лейлы покраснело, и он сказал мне: «Возьми себе другого друга. Клянусь, что с этого дня не буду разговаривать с тобой!»

11. Имам Садык (А) о том, что гнев Фатимы (А) - гнев Аллаха

От Хусейна ибн Зейда:

Ибн Джарих пришёл к Имаму Садыку (А) и сказал: «О Абу Абдиллях! Люди смеются над хадисом от Посланника Аллаха (С) о том, что Аллах гневается гневом Фатимы (А) и доволен её довольством».

Он сказал: «Разве они не передают, что Аллах гневается гневом верующего и доволен его довольством?»

- Да.

- Так как же они отрицают, что дочь Посланника Аллаха (С) была верующей?

- Ты прав. Аллах знал, куда отправлять посланничество.

12. Ещё один диспут Имама Садыка (А) с Ибн Аби Ауджа

От Хафса ибн Гияса:

Ибн Аби Ауджа спросил Имама Садыка (А) в Запретной мечети об аяте «**всякий раз, как сготовится их кожа, Мы заменим им другой кожей, чтобы они вкусили наказания**» (4: 56): в чем грех другой кожи?

Он сказал: «Горе тебе! Она - та же самая и в то же время другая».

Тот сказал: «Приведи мне для этого пример из ближнего мира».

Имам (А) ответил: «Если ты возьмёшь кирпич, сломаешь его, а потом польёшь на него воды и снова вернёшь его к первоначальной форме, он будет тем же или другим? Он будет тем же и другим одновременно».

13. Слова Имама Садыка (А) о значении некоторых аятов Корана

У Имама Садыка (А) спросили о значении слов Ибрахима (А): «**Нет, он сделал это, старший из них (идолов), спросите же их, если они способны говорить**» (21: 63).

Он сказал: «Старший из идолов не сделал этого, и Ибрахим также не солгал».

У него спросили: «Как же это?»

Он сказал: «Ибрахим (А) сказал: “**Спросите же их, если они способны говорить**”. Если они будут способны говорить, то старший из них сделал это, а если не способны, то и старший из них не способен сделать что-то. Они не говорили, и Ибрахим (А) не солгал».

И у него спросили об аяте: «**А когда он снаряжал их снаряжением, то поместил чашу в ноше своего брата, а потом возвестил глашатай: “О караван! Вы ведь воры”**» (12: 70).

Он сказал: «Они украли Йусуфа (А) у его отца. Разве ты не видишь продолжение: “**Те сказали: ‘Мы разыскиваем чашу царя; тому, кто принесет её, - груз верблюда. А я за это отвечаю’. Они сказали: ‘Клянемся Богом! Вы ведь знаете, что мы не пришли распространять нечестие на земле, и мы не воры’**” (12: 72-73)? Он не сказал, что они украли чашу царя. Они украли Йусуфа (А) у его отца».

И у него спросили о словах Ибрахима (А): «**И посмотрел он на звезды и сказал: “Поистине, я болен”**» (37: 88-89).

Он сказал: «Он не был болен, но он не солгал. Он был болен в их религии, то есть вышел из их религии».

14. Слова Имама Садыка (А) о значении расхождения уммы

От Абдумумина Ансари:

Я спросил Имама Садыка (А) о тех словах, которые передают от Посланника Аллаха (С): «Расхождения (*ихтилаф*) в моей умме - милость».

Он сказал: «Они правильно передают».

Я сказал: «Если расхождения - милость, то тогда согласие уммы - наказание».

Он сказал: «Это надо понимать не так, как ты и они понимаете. Тем самым он хотел сказать то же, что говорит Аллах: "**Отчего бы из каждой части их не выступала какая-нибудь группа, чтобы они изучали религию и чтобы увещали свой народ, когда вернутся к ним? Может быть, они остерегутся**" (9: 122). Он велел им, чтобы они приходили (*йахталафу*) к Посланнику Аллаха (С) и обучались у него, а потом возвращались к своим народам и племенам и обучали их. Он имел в виду расхождения (*ихтилаф*) в странах, а не расхождения в религии[60]. Ибо религия едина».

15. Разъяснения Имама Садыка (А) по поводу противоречий хадисов и судейства

1. *От Умара ибн Ханзаля[61]:*

---

[60] Слово «ихтилаф» имеет значение не только «расхождение», «противоречие», но и «обращение», «схождение», «приход и уход». В хадисе «ихтилаф моей уммы - милость» имеется в виду «ихтилаф» в этом втором смысле, то есть их приход к Посланнику Аллаха (С) и Имамам для обучения религии.

[61] Этот хадис принято называть «Макбуля Умара ибн Ханзаля».

Я спросил у Имама Садыка (А) о двух людях из числа шиитов, у которых возник спор о долге или наследстве, и они обратились к правителю или к судье (назначенному правителем).

Он сказал: «Кто обращается к ним за судейством, будь то в вопросе истины или лжи, - тот обратился за судейством к Джибту и Тагуту, что запрещено ему. Даже если он возьмёт у него своё установленное право - совершит преступление, потому что он возьмёт его по решению Тагута, неверие в которого предписал ему Аллах: “**Они желают обращаться за судом к Тагуту, в то время как им приказано не веровать в него, и сатана хочет сбить их с пути в далёкое заблуждение**” (4: 60)».

Я спросил: «Что же им делать, если они разошлись друг с другом?»

Он сказал: «Пусть посмотрят, кто из вашего числа передаёт наши хадисы, знает харам, халяль и законы Аллаха (*ахкам*), и удовлетворятся им как судьёй для себя. Ибо я сделал его тем, кто решает между вами. И если он вынесет решение, а кто-то из них (судящихся у него) не примет его, то он тем самым принизит решение Аллаха и отвергнет нас. А отвергающий нас - неверный (*кафир*), отвергающий Аллаха, и он находится на положении придающего Аллаху сотоварищей».

Я сказал: «А если каждый из этих двоих (спорящих сторон) выберет для себя человека из числа шиитов и удовлетворится его решением, однако решение тех, кого они выбрали, будет различным из-за расхождений, присутствующих в хадисах?»

Он ответил: «Решение принадлежит тому, кто является более справедливым, знающим о хадисах, честным (в их передаче) и богобоязненным. Решение же другого не должно приниматься во внимание».

Я спросил: «А если оба они известны как равные в этих качествах?»

- Берите решение того, который опирается на те наши хадисы, относительно которых существует согласие между шиитами, а то решение,

которое использует малоизвестные хадисы, являющиеся исключением, оставляйте. Ибо нет сомнений в том, относительно чего существует согласие. Существуют три пути. Первый - ясный, очевидный в своей истине, и ему надо следовать. Второй - ясный в своей лжи, и его надо отвергнуть. Третий - сомнительный: решение об этом оставляется Аллаху и Его Посланнику (С). Посланник Аллаха (С) сказал: «Халяль является ясным и харам является ясным, а сомнительное - то, что существует между этим. Кто оставит сомнительное - спасётся от запретного, а кто схватится за сомнительное - будет совершать запретное и погибнет, сам не зная об этом».

- А если два хадиса, переданных от вас, будут одинаково известными, а их передатчики - достоверными?

- Тогда возьмите тот хадис, который соответствует Книге и Сунне и противоречит людям толпы. Тот же хадис, который противоречит Корану и Сунне и соответствует людям толпы, отвергните.

- А если оба хадиса соответствуют Книге и Сунне, но один из них противоречит людям толпы, а другой соответствует?

- Истина в том, что противоречит людям толпы.

- А если оба хадиса будут соответствовать людям толпы?

- Посмотрите на тот из них, который более соответствует тому, что нравится их правителям и судьям, и отвергните его, а второй хадис примите.

- А если оба этих хадиса будут соответствовать тому, что нравится их правителям и судьям?

- Тогда подождите в этом деле, пока не встретите своего Имама. Ибо остановка и ожидание при сомнениях лучше, чем впадение в погибель. И Аллах - наставляющий на прямой путь.

2. *От Хасана ибн Джахма:*

Я сказал Имаму Резе (А): «Вот до нас дошли хадисы от вас, которые противоречат друг другу».

Он сказал: «Взвесьте их на весах Корана и (других) наших хадисов. Если они соответствуют им, то это - от нас, а если нет - то не от нас».

Я сказал: «К нам приходят два человека, оба из которых достойны доверия, и передают противоречащие друг другу хадисы. И мы не знаем, какой из них истина».

Он сказал: «Тогда вы можете выбрать любой из них (и действовать согласно этому)».

3. *От Хариса ибн Мугиры, что Имам Садык (А) сказал:*

Если ты услышишь от твоих товарищей (шиитов), которые достойны доверия, (противоречивые) хадисы, то может выбирать, по какому из них действовать, пока не встретишь Каима и не предоставишь ему эти хадисы.

4. *От Самаа ибн Михрана:*

Я спросил у Имама Садыка (А): «Что делать, если до нас дошли от вас два хадиса - один из них велит делать что-то, а другой запрещает это?»

Он сказал: «Не поступай ни по тому, ни по другому, пока не встретишь своего господина (Имама) и не спросишь его».

Я спросил: «А если мы всё же должны поступить по какому-то из них?»

Он сказал: «Тогда оставьте тот из них, который соответствует людям толпы, потому что он мог быть сказан в такыйе. А тот, который противоречит им, не мог быть сказан в такыйе».

16. Диспут Имама Садыка (А) с Абу Ханифой

1. *От Башира ибн Йахья Амири от Ибн Аби Лейла:*

Я и Нуаман Абу Ханифа вошли к Джафару ибн Мухаммаду (А). Он поприветствовал нас и спросил у меня, кто этот человек.

Я сказал: «Он из числа людей Куфы. У него есть свои мнения (в религии), знания и влияние».

Он сказал ему: «Быть может, ты - тот самый, который во всех вещах ищет аналогии по своему мнению?»

А потом спросил: «С чем ты можешь провести аналогию для своей головы?»

Тот сказал: «Не знаю».

- Я не вижу, что ты хорошо владеешь аналогиями. Знаешь ли ты о солёности в твоих глазах, горечи в твоих ушах, прохладе в твоих ноздрях и сладости во рту?

- Нет.

- Знаешь ли ты фразу, начало которой - неверие (*куфр*), а конец - вера?

- Нет.

Ибн Аби Лейла сказал: «Да буду я твоей жертвой! Объясни нам то, о чём ты сказал».

Он сказал: «Передали нам наши отцы (А), что Посланник Аллаха (С) сказал: “Аллах сотворил глаза сыновей Адама двумя кусками мяса и сделал в них солёность. Если бы не она, глаза растворились бы и исчезли. Всякая соринка, попавшая в них, причиняла бы боль. Эта же солёность выносит соринки наружу из глаза. И Он сделал горечь (серу) в ухе защитой и покровом для мозга. Ибо всякое мелкое насекомое, проникшее в ухо, добиралось бы до мозга и убивало бы человека, если бы не это. И Аллах сделал прохладу в ноздрях защитой и покровом для мозга, а если бы не было

этого, мозг бы вытек. И Он сделал сладость во рту милостью для потомков Адама, дабы они чувствовали вкус еды и питья".

Что касается фразы, начало которой - неверие (*куфр*), а конец - вера, то это - "нет бога, кроме Аллаха"».

Затем он сказал Абу Ханифе: «О Нуаман! Остерегайся аналогий (*кияс*)! Ибо Посланник Аллаха (С) сказал: "Тот, кто строит аналогии в религии по своему мнению, будет воскрешён рядом с Иблисом. Ибо он был первым, кто судил по аналогии, сказав: '**Я лучше него: Ты создал меня из огня, а его создал из глины**' (38: 76). Оставьте же аналогии и мнения! Ибо религия Аллаха не поставлена на аналогиях"».

2. В другом риваяте передано, что Абу Ханифа пришёл к Имаму Садыку (А), и Имам (А) спросил его: «Кто ты?»

- Абу Ханифа.

- Муфтий Ирака?

- Да.

- На основании чего ты даёшь им фетвы?

- На основании Книги Аллаха.

- Значит, ты знаешь о Книге Аллаха, о её отменяющих и отменённых, твёрдых и иносказательных аятах?

- Да.

- Тогда скажи мне о значении слов Аллаха: «**И устроили Мы между ними и теми селениями, которые благословили, заметные для глаза селения, и направили в них путь: "Идите там ночи и дни в безопасности!**"» (34: 18).

- Это о пути между Меккой и Мединой.

Тогда Имам Садык (А) повернулся к тем, кто присутствовал на том собрании, и сказал: «Призываю вас Аллахом! Когда вы идёте между Меккой и Мединой, вы не беспокоитесь за свои жизни и имущество?»

Они сказали: «Беспокоимся».

Имам Садык (А) сказал: «Горе тебе, о Абу Ханифа! Аллах не говорит ничего, кроме истины. Скажи мне теперь о значении слов Аллаха: "**И кто войдёт в него - тот в безопасности**" (3: 97) - о чём это?»

- О Запретном Доме Аллаха.

Тогда Имам Садык (А) снова повернулся к присутствующим и сказал: «Призываю вас Аллахом! Когда Абдуллах ибн Зубейр и Саид ибн Джубейр спрятались в Запретном Доме Аллаха, они оказались в безопасности от убийства?»

А затем он сказал: «Горе тебе, о Абу Ханифа! Аллах не говорит ничего, кроме истины».

Абу Ханифа сказал: «У меня нет знания о Книге Аллаха. Я всего лишь хорошо разбираюсь в аналогиях».

- Тогда посмотри на свои аналогии и скажи, что хуже - убийство или прелюбодеяние?

- Убийство.

- Почему же тогда Аллах устанавливает для доказательства убийства двух свидетелей, а для прелюбодеяния - четырёх?

Потом он сказал ему: «Молитва лучше или пост?»

- Молитва лучше.

- Согласно твоему методу аналогий, надо говорить, что для женщины обязательно восполнить молитвы, пропущенные во время месячных. Почему же она не должна восполнять молитвы, но обязана восполнить пропущенные

дни поста? Теперь скажи мне: моча является большей мерзостью, или сперма?

- Моча.

- Тогда, согласно твоим аналогиям, полное омовение (гусль) надо было бы делать после истечения мочи, а не спермы.

- Я - всего лишь обладатель своего мнения.

- Скажи мне, если у человек есть невольник, и он с этим невольником женились в один день, а потом отправились в путешествие и оставили своих жён в одном доме, и каждая родила по сыну в одно время. А затем крыша дома обрушилась на них, и обе они погибли, а их сыновья выжили. Какой из них, согласно твоему мнению, господин, а какой невольник, и кто из них наследник, а кто наследуемый?

- Я всего лишь выношу приговоры о наказаниях.

- Какой приговор ты вынесешь о слепом, который выколет здоровый глаз, или о человеке без руки, который отрезал руку другому человеку?

- Я - лишь человек, знающий о пророчестве пророков.

- Скажи мне о словах Аллаха, когда Он отправил Мусу и Харуна к Фараону: «**Быть может, он опамятуется или убоится**» (20: 44). Фраза «быть может» тут означает сомнение?

- Да.

- Разве сомнение присуще Аллаху?

- Нет у меня знания.

- Ты считаешь, что даёшь фетвы по Книге Аллаха, тогда как ты ничего не знаешь о ней. Ты говоришь, что судишь по аналогии, тогда как первым, кто судил по аналогии, был Иблис, да проклянёт его Аллах, и религия не строится на аналогиях. Ты утверждаешь, что у тебя есть мнения в религии, тогда как лишь мнение Посланника Аллаха (С) было истиной, а мнение всех

остальных - ложь, ибо Аллах говорит: «**Чтобы ты судил между людей по тому мнению, которое дал тебе Аллах**» (4: 105), и Он не сказал это кому-то помимо него. И ты думаешь, что можешь выносить приговоры, тогда как те, кому был ниспослан Коран, более тебя достойны выносить приговоры. Ты также считаешь, что являешься сведущим о пророчестве пророков, но Печать пророков (С) более сведущ в этом, чем ты. Если бы не стали говорить: «Он пришёл к сыну Посланника Аллаха (С), и тот ни о чём не спросил его», я не стал бы тебя спрашивать. Делай же свои аналогии, если ты мастер аналогий!

Абу Ханифа сказал: «После этого я не буду никогда говорить по своему мнению и аналогиям в религии Аллаха!»

Имам Садык (А) сказал: «О нет! Любовь к власти и должностям не оставит тебя, как она не оставила тех, кто был прежде тебя».

3. *От Исы ибн Абдуллаха Кураши:*

Абу Ханифа пришёл к Имаму Садыку (А), и он сказал: «О Абу Ханифа! Мне стало известно, что ты судишь (в религии) по аналогии (*кияс*)».

Он сказал: «Да».

Имам (А) сказал: «Не суди по аналогии! Ибо первым, кто судил по аналогии, был Иблис, да проклянёт его Аллах, когда он сказал: “**Я лучше него: Ты создал меня из огня, а его создал из глины**” (38: 76). Он провёл сравнение между огнём и глиной. Но если бы он сравнил между светом Адама и светом огня, понял бы, что свет Адама сильнее».

17. Диспут Имама Садыка (А) с Амру ибн Убейдом по поводу правления

От Абдулькарима ибн Утбы Хашими:

Я был у Имама Садыка (А) в Мекке, когда к нему пришли люди из числа мутазилитов, среди которых находились Амру ибн Убейд, Василь ибн Ата, Хафс ибн Салим и другие из числа их предводителей. Это произошло, когда был убит Валид и люди Шама разошлись между собой. Они много говорили, и стали долгими их речи.

Затем Имам (А) сказал: «Вы говорили долго. Теперь выберите одного человека среди вас, который представит ваши доводы».

Тогда они выбрали Амру ибн Убейда. И среди того, что он сказал, было:

«Люди Шама убили своего халифа, и Аллах столкнул их между собой. Тогда мы посмотрели и нашли среди нас человека, обладающего верой, разумом и праведностью, который достоин стать новым халифом. Это - Мухаммад ибн Абдуллах ибн Хасан. Мы хотим объединиться вокруг него и присягнуть ему, а затем призвать людей к нему. Кто присягнёт ему - станет из нашего числа, а кто будет враждовать с ним - с тем мы будем воевать, чтобы вернуть его к истине. Мы хотели рассказать об этом плане тебе, ибо мы не можем обойтись без тебя, из-за твоих достоинств и большого числа твоих шиитов».

Когда он закончил, Имам Садык (А) сказал: «Все вы согласны с тем, что он сказал?»

Они сказали: «Да».

Тогда он воздал хвалу Аллаху, благословил Пророка (С) и его семейство и сказал: «Мы гневаемся, когда ослушиваются Аллаха, и довольны, когда подчиняются Ему. О Амру! Скажи мне, если умма поставит тебя над собой безо всякой войны и тягот с твоей стороны и скажет тебе: “Сделай нашим правителем, кого пожелаешь”, то кого ты сделаешь правителем?»

- Я предоставлю этот вопрос совету (*шура*) мусульман.

- Всех мусульман?

- Да.

- Или совету учёных и избранных из их числа?

- Да.

- Из числа Курайшитов или тех, кто кроме них?

- Из Курайшитов и тех, кто кроме них.

- Скажи мне, о Амру: ты любишь Абу Бакра и Умара или отрекаешься от них?

- Я люблю их.

- Если ты любишь их, то почему ты противоречишь им? Это было бы дозволено для тебя только если бы ты отрекался от них. Ибо Умар сделал Абу Бакра халифом и присягнул ему, не советуясь ни с кем. Затем Абу Бакр отдал халифат Умару, тоже не советуясь ни с кем. Умар же предоставил выбор халифа совету из шести человек и не ввёл в него никого из ансаров, помимо тех шестерых из числа Курайшитов. И он сделал то, чем ты и твои сподвижники вряд ли будут довольны.

- Что же это?

- Он велел Сухейбу молиться с людьми в течение трёх дней, и только эти шестеро могли совещаться о вопросе халифата, помимо Ибн Умара, с которым они тоже могли совещаться, но он не был в совете и ничего не мог решать. И он велел отрубить им головы, если они в течение трёх дней не выберут халифа и не присягнут ему. Если прежде истечения трёх дней четверо сойдутся на кандидатуре кого-то, но двое откажутся, эти двое должны быть убиты. Вы согласны на это в своём совете, который вы хотите сделать для мусульман?

- Нет.

- О Амру! Оставь же это дело! Если тебе достанется власть, что ты будешь делать с милостыней (*садака*)?

- Аллах сказал: «**Милостыни - для бедных, нищих, работающих над этим, - тем, у кого сердца привлечены, на выкуп рабов, должникам, на пути Аллаха, и путникам**» (9: 60).

- Это так. Но как ты разделишь её между ними?

- Я разделю её на восемь частей и каждой группе отдам одну восьмую часть.

- А если одна из этих групп будет состоять из десяти тысяч человек, а другая - из одного из двух? Ты дашь одному или двум столько же, сколько дашь десяти тысячам?

- Да.

- А что ты сделаешь с милостыней обитателей города и обитателей пустыни? Ты сделаешь её равной?

- Да.

- Ты противоречишь Посланнику Аллаха (С) во всём, что сказал. Посланник Аллаха (С) разделял милостыню обитателей пустыни среди обитателей пустыни, а милостыню обитателей города - среди обитателей города. И он не делил её поровну, но разделял её по числу людей из каждой группы. О Амру! Если ты не хочешь верить тому, что я тебе сейчас сказал, то факихи Медины тоже согласны с этим, безо всякого расхождения.

Затем Имам (А) подошёл к Амру и сказал: «О Амру! Страшись Аллаха! И вы все страшитесь Аллаха! Мой отец, который был лучшим из обитателей земли и самым знающим о Книге Аллаха и Сунне, передал, что Посланник Аллаха (С) сказал: “Кто сражается с людьми, призывая их к себе, тогда как среди мусульман есть тот, кто лучше его, - заблудший угнетатель”».

18. Диспут Имама Садыка (А) с сирийцем по поводу халифата

От Йунуса ибн Йакуба:

Я был у Имама Садыка (А), когда к нему пришёл человек из Шама и сказал: «Я знаю калам и фикх. Хочу дискутировать с твоими учениками».

Имам (А) сказал ему: «Этот твой калам - от Посланника Аллаха (С) или от тебя самого?»

- Что-то в нём от Посланника Аллаха (С), а что-то - от меня самого.

- Значит, ты стал сотоварищем Посланнику Аллаха (С)?

- Нет.

- Тебе пришло откровение от твоего Господа?

- Нет.

- Подчинение тебе обязательно так же, как подчинение Посланнику Аллаха (С)?

- Нет.

Тогда Имам (А) повернулся ко мне и сказал: «О Йунус! Этот человек проиграл спор, даже не начав его».

А потом сказал: «О Йунус! Если владеешь каламом, вступи с ним в диспут».

Я сказал: «Сколько же заблуждения в каламе! И я слышал от вас, что вы запрещаете его и говорите: “Горе занимающимся каламом! Они говорят от себя: это верно, а это не верно, это понятно, а это не понятно”».

Он сказал: «Я говорил: горе людям, оставившим мои слова и пошедшим за тем, что сами желают». А затем сказал: «Выйди за двери и позови тех, кто занимается каламом, из находящихся там».

Я вышел и увидел Хумрана ибн Айана, Мухаммада ибн Нуамана Ахваля, Хишама ибн Салима и Кейса Масира, который лучше их всех знал калам, научившись ему от Али ибн Хусейна. Мы вошли в палатку Имама (А), которая находилась рядом с горой возле Запретной мечети, так как до хаджа оставалось несколько дней. Он выглянул из палатки, увидел приближающегося верблюда и сказал: «Это Хишам (ибн Хакам), клянусь Господом Каабы!»

Вошёл Хишам ибн Хакам, борода которого только начала расти, и все мы были старше его. Имам (А) поприветствовал его и сказал: «Хишам - наш помощник сердцем, языком и рукою».

А затем сказал Хумрану: «Подискутируй с этим человеком!»

Тот стал дискутировать с ним и одержал верх над ним.

И он велел всем им дискутировать с сирийцем, и каждый из них одержал верх над ним.

Имам Садык (А) улыбнулся этому и сказал сирийцу: «Подискутируй с этим юношей», - имея в виду Хишама ибн Хакама.

Тот сказал: «Я готов». И сказал Хишаму: «О юноша! Спроси меня об имамате этого человека», - имея в виду Имама Садыка (А).

Хишам разгневался и сказал: «Скажи мне, Господь больше заботиться о творениях, или творения о самих себе?»

- Господь больше заботится о них.

- Как Он позаботился о них в их религии?

- Он дал им законы и возвёл над ними довод.

- В чём этот довод?

- В Посланнике Аллаха (С).

- А после него?

- В Книге и Сунне.

- Разве Книга и Сунна сейчас устраняют те противоречия, которые есть между нами и приводят нас к согласию?

- Да.

- Почему же между нами есть разногласия? Ты пришёл из Шама, чтобы спорить с нами, и ты думаешь, что можно судить в религии по своему мнению, тогда как сам признаёшь, что люди не объединятся на одном и том же мнении.

Тогда сириец замолчал и погрузился в раздумья. Имам Садык (А) сказал ему: «Почему ты не говоришь?»

Он ответил: «Если я скажу, что между нами нет противоречий, то солгу. И если я скажу, что Коран и Сунна устраняют противоречия, то тоже солгу, потому что их можно толковать с разных точек зрения».

Затем он сказал Хишаму: «Теперь я спрошу у тебя: Господь больше заботится о творениях, или творения о самих себе?»

Хишам сказал: «Господь больше заботится о них».

- Установил ли Он среди них то, что устраняет их разногласия и разъясняет им истину и ложь?

- Да.

- Что же это?

- Посланник Аллаха (С), а после него - его род.

- Кто же из рода Пророка (С) занимает его место, являясь доводом над людьми?

- В наше время или прежде?

- В наше время.

- Тот, кто сидит перед тобой, то есть Абу Абдиллях (Имам Садык, мир ему). Люди приходят к нему со всех концов света, и он сообщает нам вести с небес и владеет наследием знаний своего предка Посланника Аллаха (С).

- Как я узнаю, что у него есть такие знания?

- Спроси его, о чём пожелаешь.

- Ты не оставил мне извинения. Я должен спросить его о чём-то.

Имам Садык (А) сказал: «Я избавлю тебя от вопросов. О сириец! Хочешь, чтобы я рассказал тебе о твоей дороге сюда и что там происходило?»

И он рассказал ему, в какой день он вышел, какой дорогой последовал и кого видел по пути. Сириец подтвердил, что так всё и было. А затем сказал: «Сейчас я принял ислам».

Имам (С) сказал ему: «Лучше скажи, что сейчас ты вошёл в веру (*иман*). Покорность (*ислам*) идёт прежде веры (*иман*), и ислам - это то, в соответствии с чем наследуют и заключают браки (в ближнем мире). А вера (*иман*) - это то, в соответствии с чем получают награду (в будущем мире)».

Сириец сказал: «Ты сказал истину, клянусь Аллахом! Сейчас я свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, что Мухаммад - Посланник Аллаха и что ты - преемник пророков».

19. Диспут Хишама ибн Хакама с Амру ибн Убейдом об имамате

От Йунуса ибн Йакуба:

У Имама Садыка (А) была группа из его сподвижников, среди которых - Хумран ибн Айан, Мумин Так, Хишам ибн Салим и Тайар, а также Хишам ибн Хакам, который тогда был юношей. Имам (А) сказал ему: «О Хишам! Расскажи нам, что ты сделал с Амру ибн Убейдом и какие вопросы ему задал!» Хишам сказал: «О сын Посланника Аллаха! Мой язык отказывается говорить в твоем присутствии!» Он сказал: «Делай то, о чём я сказал».

Хишам сказал: «До меня достигли вести, что Амру ибн Убейд даёт уроки в мечети Басры. Я отправился туда в пятничный день и увидел, как он

сидит в окружении большого числа учеников, одетый в черную накидку из шерсти. Люди задавали ему вопросы. Я сел в задних рядах, и когда наступил момент, сказал: “О ученый! Я - человек издалека: позволишь ли задать тебе вопросы?” Он сказал: “Да”. Я спросил: “Есть ли у тебя глаз?” Он сказал: “О сын мой, как же ты спрашиваешь о том, что сам видишь?” Я сказал: “Таков мой вопрос. Так есть ли у тебя глаз?”

- Да.

- Что ты видишь им?

- Цвета и людей.

- У тебя есть нос?

- Да.

- Что ты делаешь им?

- Ощущаю запахи.

- У тебя есть язык?

- Да.

- Что ты делаешь им?

- Разговариваю.

- У тебя есть ухо?

- Да.

- Что ты делаешь им?

- Слышу звуки.

- У тебя есть руки?

- Да.

- Что ты делаешь им?

- Беру предметы.

- У тебя есть ноги?

- Да.

- Что ты делаешь им?

- Хожу.

- У тебя есть сердце?

- Да.

- Что ты делаешь им?

- Различаю всё то, что постигаю с помощью этих органов.

- Эти части тела могут существовать без сердца?

- Нет.

- Как же, если они вполне здоровы?

- О сын мой, когда части тела испытывают сомнения в том, что они чувствовали или слышали, они возвращают это к сердцу, дабы убедиться в этом.

- Так значит, Аллах установил сердце, чтобы устранить сомнения частей тела?

- Да.

- Значит, части тела не могут действовать без сердца?

- Да.

- Итак, Аллах установил для членов твоего тела имама, который руководит ими и исправляет их ошибки. Так как же ты считаешь, что Он оставил всё Своё творение в сомнениях и разногласиях, не установив для него имама?

Тогда он замолчал и ничего не мог ответить. А потом сказал: “Ты Хишам?” Я сказал: “Нет”. Он спросил: “Ты общаешься с ним?” Я сказал: “Нет”. Он спросил: “Откуда же ты?” Я сказал: “Из Куфы”. Он сказал:

“Значит, ты и есть он”. Потом он встал и посадил меня на своё место и не говорил, пока я не ушёл».

Тогда улыбнулся Имам Садык (А) и сказал: «О Хишам! Кто научил тебя этому?» Он сказал: «Это само появилось на моём языке». Он сказал: «Клянусь Аллахом, это было записано в свитках Ибрахима и Мусы!»

19. Слова Имама Садыка (А) о такыйе

От Имама Аскари (А):

Один из противников шиизма спросил одного из шиитов в присутствии Имама Садыка (А): «Что ты скажешь о тех десяти сподвижниках?»

Он сказал: «Скажу о них благое слово, благодаря которому Аллах простит мои грехи и возвысит мою степень».

- Хвала Аллаху, Который избавил меня от ненависти к тебе! Я думаю, что ты - рафидит, ненавидящий сподвижников.

- Кто ненавидит одного из сподвижников - над тем проклятие Аллаха.

- А кто ненавидит тех десятерых сподвижников?

- Кто ненавидит тех десятерых сподвижников - над тем проклятие Аллаха, ангелов и всех людей.

Тогда тот человек вскочил, поцеловал его и сказал: «Прости мне то, что я раньше считал тебя рафидитом!»

Тот сказал: «Я простил тебя, и ты - мой брат».

После чего тот человек удалился.

Имам Садык (А) сказал: «Как прекрасно ты сказал! Ангелы восхитились твоей искусной таурии[62] и твоим словам, которые спасли тебя,

---

[62] *Таурия* - вид речи, когда говорится одно, а имеется в виду другое, противоположное очевидному смыслу этих слов. На русский язык *таурия* можно перевести как «отговорка» или «двусмысленность». Например, угнетатель спрашивает о человеке, которого хочет убить. Тот, у которого он спрашивает, говорит

при этом не нанеся ущерба твоей вере! Пусть Аллах добавит в сердца наших противников скорбь и печаль и скроет от них то, что говорят любящие нас в такыйе!»

Тогда его сподвижники сказали: «О сын Посланника Аллаха! В его словах мы увидели только согласие с этим несчастным насибитом».

Имам (А) сказал: «Если вы не поняли того, что он имел в виду, то поняли мы, и Аллах возблагодарил его. Поистине, наши друзья - друзья нашим друзьям и враги нашим врагам. Когда Аллах испытывает их нашими противниками, предоставляет им возможность дать такой ответ, через который будет защищена их религия и жизнь. И Аллах увеличивает его награду через такыйю. Этот ваш товарищ сказал: кто ненавидит и ругает одного из них - на том проклятие Аллаха. Тут он имел в виду только Али ибн Аби Талиба (как одного из них). И он также сказал: кто ненавидит и ругает их - над тем проклятие Аллаха. И он сказал правду, потому что Али ибн Аби Талиб (А) тоже входит в их число, а потому тот, кто ругает их в целом - ругает и его.

К подобной же таурии прибегнул пророк Хизкиль перед народом Фараона. Он призывал их к таухиду Аллаха, пророчеству Мусы и признанию того, что Мухаммад (С) выше всех пророков и всех творений и что Али (А) выше преемников всех пророков, и призывал их к отречению от Фараона. Тогда некоторые люди донесли на него Фараону, сказав: “Хизкиль призывает не подчиняться тебе и поддерживает твоих врагов”.

Фараон сказал им: “Это - сын моего дяди и мой преемник в моём царстве. Если он действительно говорит то, о чём вы приносите свидетельство, то заслуживает наказания. Но если вы лжёте на него, то заслуживаете сурового наказания вы”.

«не знаю», но про себя имеет в виду, что он не знает о его состоянии, а не о его местонахождении. Шариат разрешает использовать таурия в некоторых случаях.

Он велел привести их и привести Хизкиля. Когда это сделали, те люди сказали Хизкилю: “Ты отрицаешь божественность царя Фараона и проявляешь неблагодарность ему за его милости”. Хизкиль сказал: “О царь! Ты когда-либо видел, чтобы я лгал?” Тот ответил: “Нет” - “Тогда спроси их: кто их Господь?” - “Кто ваш Господь?” - “Фараон”. - “Кто сотворил вас?” - “Фараон”. - “Кто даёт вам пропитание?” - “Фараон”.

Тогда Хизкиль сказал: “Свидетельствую перед всеми, кто есть тут, что их Господь - мой Господь, их Творец - мой Творец и тот, кто даёт им пропитание - это тот, кто даёт мне пропитание. Нет у меня Господа и Творца, кроме их Господа и Творца, и я отрекаюсь от всякого другого Господа и Творца”.

Значение этих слов Хизкиля состояло в том, что их Господь - Аллах, и Он - мой Господь. Он не сказал, что его Господь - тот, кого они считают своим Господом. Это истинное значение его слов было скрыто от Фараона и тех, кто собрался там, и они подумали, что он говорит: Фараон - мой Творец и Господь.

И Фараон сказал им: “О, желающие порчи и возбуждающие вражду между мною и сыном моего дяди! Вы заслуживаете наказания!” И он велел прибить их гвоздями за ноги, руки и груди и содрать с них кожу. И таково слово Аллаха: “**Охранил его Аллах от зла того, что они устроили с хитростью**” (40: 45), - когда обратились к Фараону, чтобы погубить его».

20. Слова Имама Садыка (А) о зейдитах и наследии пророков

От Муавии ибн Вахаба от Саида ибн Суммана:

Я был у Имама Садыка (А), когда к нему пришли два человека из числа зейдитов. Они спросили у него: «Есть ли среди вас Имам, подчинение которому обязательно?» Он сказал: «Нет». Они сказали: «До нас дошли вести, что ты говоришь об этом. И об этом сказали такие-то праведные люди,

которые не лгут», - и они назвали их. Он разгневался и сказал: «Я не велел им этого».

Когда они увидели гнев на его лице, ушли.

Тогда он сказал мне: «Ты знаешь этих двух?»

Я ответил: «Они с нашего рынка и исповедуют зейдизм. Они считают, что меч Посланника Аллаха (С) хранится у Абдуллаха ибн Хасана Афтаха».

Он сказал: «Они солгали, да проклянёт их Аллах! Абдуллах ибн Хасан не видел этот меч ни одним своим глазом, ни двумя! И его отец не видел его, разве что только у Али ибн Хусейна (Имама Саджада, мир ему). Если они говорят правду, то пусть скажут: что написано на его рукояти? И что на его лезвии? Поистине, меч Посланника Аллах (С) - у меня, и у меня - его знамя, доспехи, кольчуга и шлем. Если они правдивы, то пусть скажут, какой знак есть на доспехах Посланника Аллаха (С)! У меня - победоносное знамя Посланника Аллаха (С), и у меня - скрижали Мусы (А) и его посох, и у меня - перстень Сулеймана ибн Давуда (А), и у меня - таз, в котором Муса (А) приносил жертву, и у меня - имя, которое Посланник Аллаха (С) устанавливал между мусульманами и многобожниками, и тогда никакая их стрела не могла поразить мусульман. И у меня - тот ковчег (сундук)[63], с которым пришли ангелы.

Оружие Посланника Аллаха (С) у нас подобно тому ковчегу, который был у народа Исраиля. Народ Исраиля признавал пророчество за тем семейством, в доме которого оказывался ковчег. Мы же признаём имамат за тем из нас, у кого оказывается оружие Посланника Аллаха (С). Мой отец (А) надел доспехи Посланника Аллаха (С), и они были ему несколько велики. И я одел эти доспехи, и они были мне несколько велики. Но наш Каим, когда оденет их - они будут ему впору, по воле Аллаха».

[63] Имеется в виду «ковчег завета», то есть особый сундук или переносной ящик, сделанный из драгоценного дерева, в котором хранились величайшие святыни народа Исраиля - скрижали Мусы (А), сосуд с манной и посох Харуна (А).

21. Слова Имама Садыка (А) о знании Имамов, джафре и свитке Фатимы (А)

Имам Садык (А) сказал: «Наше знание - или проходящее, или записанное, или точка в сердце, или удар в слух. У нас - красный джафр и белый джафр[64], и свиток Фатимы (А), и свод (*джами*), в котором всё, в чём нуждаются люди».

У него спросили, что означают эти его слова, и он сказал: «Проходящее - это знание о том, что будет. Записанное - это знание о том, что было. Точка в сердце - это внушение от Аллаха (*ильхам*). Удар в слух - это слова ангелов и их разговор (с нами). Мы слышим их слова, но не видим их. Красный джафр - это сосуд, в котором Тора Мусы, Инджиль Исы, Псалмы Давуда и книги Аллаха. Свиток Фатимы (А) - в нём то, что будет из событий и имена властителей до наступления Часа. Свод - это книга, чья длина - семьдесят локтей; он записан Али (А) со слов Посланника Аллаха (С), и в нём - всё, в чём нуждаются люди до Судного Дня, вплоть до штрафа за ссадину и наказание ударом плетью и половина удара плетью».

22. Слова Имама Садыка (А) против зейдитов и тех, кто поднимает восстания

1. *От Абу Басира:*

Когда Имам Мухаммад ибн Али Бакир (А) умирал, он позвал своего сына Джафара ибн Мухаммада Садыка (А), чтобы сделать ему завещание. Но его брат Зейд ибн Али сказал ему: «Если ты поступишь по примеру Хасана

---

[64] Джафр - особые книги, повествующие о будущем человечества. Также «джафром» называется знание, связанное с этим.

(А) и Хусейна (А) в отношении меня, то не сделаешь то, что было бы отвергаемым»[65].

Он сказал ему: «О Абу Хасан! Доверенность Аллаха (то есть имамат) - не то дело, о котором можно судить по аналогии, и такие вещи не передаются по обычаю. Это - то, что было определено ещё прежде рождения Имамов».

А потом он позвал Джабира ибн Абдуллаха и сказал: «О Джабир! Расскажи нам то, что ты видел в Скрижали Фатимы (А)!» Он сказал: «Клянусь Аллахом, при жизни Посланника Аллаха (С) я пошёл к твоей матери Фатиме (А), чтобы поздравить ее с рождением Хусейна (А), и увидел в ее руках белую скрижаль, которая, как мне показалась, была сделана из жемчуга. Я сказал ей: "О госпожа женщин, что это за скрижаль, которую я вижу у тебя?" Она сказала: "На ней начертаны имена Имамов из числа моих потомков". Я сказал: "Покажи её мне, дабы смог я увидеть, что в ней". Она сказала: "О Джабир! Если бы не запрет, я показала бы её тебе! Однако запрещено прикасаться к ней, кроме как пророку, наследнику пророка и людям дома пророка. Однако ты можешь взглянуть поверх её внешности на её внутренность". И вот, я взглянул и увидел там Абу Касима Мухаммада Мустафу, чьей матерью была Амина, затем Абу Хасана Али ибн Аби Талиба Муртазу, чьей матерью была Фатима бинт Асад ибн Хашим ибн Абд-Манаф, затем Абу Мухаммада Хасана ибн Али, затем Абу Абдуллаха Хусейна ибн Али, и их мать - Фатима бинт Мухаммад, затем Абу Мухаммада Али ибн Хусейна, чья мать - Шахрбану дочь Йездигерда, затем Абу Джафара Мухаммада ибн Али Бакира, чья мать - Умм Абдиллях, дочь Хасана ибн Али, затем Абу Абдилляха Джафара ибн Мухаммада Садыка, чья мать - Умм Фарва бинт Касим, затем Абу Ибрахима Мусу ибн Джафара, чья мать - невольница Хамида Мусаффа, затем Абу Хасана Али ибн Мусу Резу, чья мать - невольница Наджма, затем Абу Джафара Мухаммада ибн Али, чья мать - невольница Хизаран, затем Абу Хасана Али ибн Мухаммада, чья мать

[65] То есть: если ты передашь мне имамат, подобно тому как он был передан он Хасана (А) к его брату Хусейну (А), то сделаешь благое дело.

- невольница Сусан, затем Абу Мухаммада Хасана ибн Али, чья мать - невольница Сумана по прозвищу Умм Хасан, затем Абу Касима Мухаммада ибн Хасана, который есть Каим, чья мать - невольница Нарджис, да будет благословение Аллаха над всеми ними!»[66].

2. Имаму Садыку (А) сказали: «Среди вас, Ахль уль-Бейт[67], всегда есть те, кто выходит против правителей и поднимает восстания. Они бывают убиты, и с ними бывает убито множество людей».

Имам (А) сказал: «Поистине, среди них есть лжецы, а среди тех, кто кроме них - обвиняющие во лжи».

3. Передано, что Имам Садык (А) сказал: «Нет среди нас никого, у кого не было бы врагов среди его родственников».

У него спросили: «Разве потомки Хасана (А) не знают, кому принадлежит истина?»

Он сказал: «Знают, но завидуют».

4. *От Абу Йафура, что Имам Садык (А) сказал:*

Если бы Хасан ибн Хасан умер, совершая прелюбодеяние, ростовщичество и винопитие, то это было бы лучше для него, чем то, на чём он умер[68].

---

[66] Джабир ибн Абдуллах Ансари умер между 73-м и 77-м годом по хиджре, тогда как Имам Бакир (А) - на 114-м году хиджры. Исходя из того, что Джабир не мог присутствовать при смерти Имама Бакира (А), риваят представляется сомнительным и выдуманным. Это также явствует и из того, что в данном риваяте Зейду ибн Али приписываются притязания на имамат, что противоречит другим хадисам о возвышенных достоинствах и знаниях Зейда. Что же касается Скрижали Фатимы (А), то история о ней сама по себе достоверна, и эта Скрижаль упомянута во многих других хадисах.

[67] Имеются в виду не Имамы из Ахль уль-Бейт, а Ахль уль-Бейт в широком смысле, то есть все потомки Пророка (С).

[68] Хасан ибн Хасан ибн Хасан, называемый также «Хасан мусаллис» («Хасан третий») - внук Имама Хасана (А). Поднял восстание против Аббасидов в начале их правления. Был заточён в тюрьму, где умер.

5. *От Абу Басира:*

Я спросил Имама Садыка (А) о значении этого аята: «**Потом Мы дали писание в наследство тем из Наших рабов, кого Мы избрали. Из них есть несправедливые для самих себя, есть и умеренные, есть и опережающие благими деяниями по изволению Аллаха**» (35: 32).

Он сказал: «Поистине, этот аят говорит только о нас, потомках Фатимы (А)». А потом сказал: «Однако те из потомков Фатимы (А), которые обнажают меч и призывают людей к себе самим (к подчинению себе), то есть к заблуждению, - этот аят не относится к ним».

Я спросил: «О чём говорит продолжение аята?»

Он сказал: «“**Несправедливые для самих себя**” - это те, кто не призывает людей к заблуждению и не призывает к прямому пути. “**Умеренные**” из нас, Ахль уль-Бейт - те, кто знает о правах Имама. “**Опережающие благими деяними**” - это Имамы».

23. Слова Имама Садыка (А) о том, что Имамы выше пророков улу ль-азм

От Мухаммада ибн Аби Умейра Куфи от Абдуллаха ибн Валида Саммана:

Имам Садык (А) сказал мне: «Что говорят люди о пророках улу ль-азм и Али (А)?»[69]

Я ответил: «Они говорят, что пророки улу ль-азм выше Али (А)».

---

[69] Пророки улу ль-азм - величайшие пророки, обладатели нового шариата: Нух, Ибрахим, Муса, Иса, Мухаммад (С). Дальнейшие слова Имама Садыка (А) говорят обо всех пророках улу ль-азм, кроме Мухаммада (С), потому что Мухаммад (С) выше Имамов.

Он сказал: «Аллах, велик Он и свят, сказал о Мусе (А): “**И Мы написали для него на скрижалях из всякой вещи увещание**” (7: 145), но Он не сказал: “обо всякой вещи”[70].

И Аллах поведал об Исе (А), что он сказал: “**Я пришел к вам с мудростью и я разъясню вам некоторое из того, в чём вы разногласите**” (43: 63). Но он не сказал: “Я разъясню вам всякую вещь из того, в чём вы разногласите”.

Однако о вашем господине повелителе верующих Али (А) Аллах сказал: “**Довольно Аллаха свидетелем между мной и вами и того, у кого знание Книги**” (13: 43), а о Книге Аллах сказал: “**Нет зерна во мраке земли, нет мокрого или сухого, чего не было бы в ясной Книге**” (6: 59), и знание этой Книги - у него[71]».

24. Слова Имама Садыка (А) о сокрытии последнего Имама

От Абдуллаха ибн Фазля Хашими:

Имам Садык (А) сказал: «У повелителя этого дела сокрытие, которое обязательно произойдёт. Во время этого впадёт в сомнение всякий ищущий лжи».

Я спросил: «Почему же это будет, да стану я твоей жертвой?»

Он сказал: «Раскрывать причину этого для вас не дозволено нам».

Я спросил: «Какова мудрость этого?»

Он сказал: «Мудрость этого сокрытия подобна мудрости сокрытия предыдущих доводов. Мудрость его сокрытия не будет раскрыта, кроме как после его выхода, так же как мудрость того, что сделал Хизр (А), утопив

---

[70] Выражение «из всякой вещи» в арабском языке означает: «относительно некоторых вещей». То есть Аллах записал в скрижалях Мусы (А) некоторые вещи, а не все вещи.

[71] «Тот, у кого знание Книги» - это Али (А). Таким образом, у Али (А) есть знание всей Книги, а в Книге записана всякая вещь.

судно, убив мальчика и установив стену, не была раскрыта для Мусы (А), пока они не попрощались. О Ибн Фазль! Поистине, это - повеление из повелений Аллаха, тайна из тайн Аллаха, сокровенное из сокровенного Аллаха. И если мы знаем, что Он - Мудрый, то должны знать и то, что все Его действия мудры, даже если их итоги пока ещё не раскрыты для нас».

25. Разговор Мухаммада ибн Нумана Ахваля с Зейдом ибн Али

От Мухаммада ибн Нумана Ахваля, известного как Мумин Так:

Зейд ибн Али ибн Хусейн отправил за мной, когда он скрывался. Я пришёл к нему, и он сказал: «О Абу Джафар! Что ответишь ты, если один из нас, Ахль уль-Бейт, попросит тебя о помощи?»

Я ответил: «Если это будет твой отец или твой брат, я бы вышел с ним».

- Я хочу поднять восстание и сражаться с теми людьми (Омейядами): выходи со мной!

- Да буду я твоей жертвой! Я не сделаю этого.

- Ты боишься за свою жизнь?

- Это - одна жизнь. Если на земле есть Имам, помимо тебя, то всякий, кто выйдет с тобой, погиб, а кто оставит тебя - спасён. А если бы на земле не было никакого Имама, то вышедший с тобой и не вышедший с тобой - на равном положении.

- О Абу Джафар! Я сидел с моим отцом (Имамом Саджадом, мир ему) за одной скатертью, и он сам размельчал для меня куски мяса и остужал для меня горячую пищу, из-за своей милости и любви ко мне. И ты думаешь, он не любил меня достаточно, чтобы избавить меня от жара Огня? Что он сообщил тебе о религии, а мне не сообщил?

- Он достаточно любил тебя, чтобы избавить тебя от жара Огня, а потому не сообщил тебе этого, страшась того, что ты не примешь этого и тем самым сделаешь обязательным для себя Огонь. Но мне он сообщил об этом, так как если я приму его слова - спасусь, а если не приму - ему не будет дела до меня, если я войду в Огонь.

А потом я спросил его: «Да буду я твоей жертвой! Ты лучше или пророки?»

- Пророки.

- Йакуб сказал Йусуфу: «**О сын мой, не рассказывай своего видения твоим братьям, они замыслят против тебя хитрость**» (12: 5). Так же и твой отец (А) скрыл от тебя это, ибо страшился за тебя.

- Теперь, когда ты сказал это, знай, что мой отец (А) говорил со мной в Медине и сказал мне, что я буду убит и распят возле свалки и что у него есть свиток, где сказано об этом.

Затем я рассказал Имаму Садыку (А) о моём разговоре с Зейдом. Он сказал: «Ты схватил его спереди и сзади, слева и справа, сверху и снизу и не оставил ему никакого выхода».

26. Стремление Ибн Аби Ауджа уничтожить Коран и слова Имама Садыка (А)

От Хишама ибн Хакама:

Атеисты Ибн Аби Ауджа, Абу Шакир, Абдульмалик Басри и Ибн Мукаффа собрались возле Запретной мечети и смеялись над паломниками, совершающими хадж, и над Кораном.

Ибн Аби Ауджа сказал: «Пусть каждый из нас возьмёт на себя критику одной четверти Корана. Встретимся на этом же месте через год и увидим, что мы уничтожили весь Коран. А если мы уничтожим Коран, то в этом будет и

уничтожение пророчества Мухаммада и всего Ислама и доказательство того, на чём мы стоим».

Они согласились с этим и разошлись. Через год они встретились снова на том же месте. Ибн Аби Ауджа сказал: «С того времени, как мы расстались, я думал над этим аятом: “**И когда они отчаялись в нем, то остались наедине совещаться**” (12: 80). Я не могу найти какой-то недостаток в его красноречии и его значении. Размышление над этим аятом отвлекло меня от всех других аятов».

Абдульмалик сказал: «С тех пор как мы расстались, я думал над этим аятом: “**О люди! Приводится притча - прислушайтесь же к ней! Поистине, те, кого вы призываете помимо Аллаха, никогда не создадут и мухи, хотя бы собрались вместе для этого. А если у них похитит что-нибудь муха, они не могут отнять от нее. Слаб и просящий и просимый**” (22: 73). Я не смог придумать что-то подобное этому аяту».

Абу Шакир сказал: «Я со времени нашего расставания думал над этим аятом: “**Если бы были там боги, кроме Аллаха, то погибли бы они**” (21: 22). Я тоже не смог придумать что-либо подобное ему».

Ибн Мукаффа сказал: «О люди! Этот Коран не похож на всё, что может сказать человек. Я с тех пор, как мы расстались, думал над этим аятом: “**И сказано было: ‘О земля, поглоти твою воду; о небо, удержись!’ И сошла вода, и свершилось повеление, и утвердился он на аль-Джуди, и было сказано: ‘Да погибнет народ неправедный’**” (11: 44). Я никак не мог постигнуть этот аят и не смог сочинить подобного».

Когда они так говорили, мимо них прошёл Имам Садык (А) и сказал: **«Скажи: “Если бы собрались люди и джинны, чтобы сделать подобное этому Корану, они не создали бы подобного, хотя бы одни из них были другим помощниками”»** (17: 88).

Они посмотрели друг на друга и сказали: «Если бы у Ислама была истина, то преемником Мухаммада должен был бы стать Джафар ибн

Мухаммад! Всякий раз, когда мы смотрим на него, его величие поражает нас, и наша кожа сжимается от этого».

Затем они разошлись, признав своё бессилие.

27. Диспут Мумина Така с Ибн Абу Хазра

От Ахмада ибн Абдуллаха Барки от его отца от Шарика ибн Абдуллаха от Амаша:

В доме Абу Наима Нахаи собрались шииты и хариджиты. Ибн Абу Хазра сказал: «О шииты! Знайте, что Абу Бакр выше Али и всех сподвижников из-за четырёх качеств, которые никто не сможет отвергнуть: он похоронен рядом с Пророком (С), он был с Пророком (С) в пещере, он - правдивый (*сиддик*) этой уммы, и он последним молился с людьми перед смертью Пророка (С)».

Мумин Так[72] сказал: «Я же скажу тебе, что Али ибн Аби Талиб (А) выше Абу Бакра и всех сподвижников по трём причинам: по тому, как описал его Коран; по тому, что сказано в нём в Сунне, и согласно доводам разума».

А потом он сказал: «О Ибн Абу Хазра! Что касается местонахождения могилы Абу Бакра рядом с Пророком (С) в его доме, то скажи мне: когда Пророк (С) умер, кому он оставил свой дом - тот самый дом, который Аллах приписал к Самому Себе и запретил людям входить в него без разрешения? Он оставил этот дом в наследство своему семейству и потомкам или же отдал всем мусульманам?»

Ибн Абу Хазра замолчал, поняв, какую ошибку допустил.

---

[72] Мухаммад ибн Али ибн Нуман Баджли Куфи, известеный как «Мумин Так» - сподвижник Имама Садыка (А), передатчик хадисов и факих. Имел множество диспутов с противниками шиизма. Его прозвище «Мумин Так» связано с тем, что он имел лавку в той области базара Куфы, которая называлась «Так». Когда он победил в диспуте с Абу Ханифой, тот назвал его «Шайтан Так». После этого Хишам ибн Хакам назвал его «Мумин Так», и это прозвище закрепилось за ним.

Мумин Так продолжал: «Если он оставил этот дом как наследство своим потомкам и жёнам, то на момент его смерти у него было девять жён, а значит, Айше, дочери Абу Бакра, должна была достаться девятая часть от одной восьмой, и тогда размер её доли в нём был меньше одного локтя. Так как же Абу Бакр мог быть там похоронен?[73] Если же вы скажете, что Пророк (С) отдал свой дом как садаку всем мусульманам, то тогда доля Абу Бакра в нём должна быть ещё меньше, потому что она равняется доле каждого из мусульман. А потому Мухаммад ибн Аби Бакр (сын Абу Бакра) сказал в стихах:

“Ты села на верблюда и на осла,

а если останешься жить, то сядешь и на слона.

Тебе принадлежит всего лишь девятая часть от восьмой (в наследстве Пророка),

а ты захватила себе всё”.

И входить в дом Пророка (С) при его жизни и после его смерти - преступление и ослушание Аллаха. Это разрешено только Али ибн Аби Талибу (А) и его потомкам, потому что Аллах дозволил им то, что дозволил Пророку (С).

Вы знаете, что Пророк (С) велел закрыть все двери в его мечеть, кроме двери Али (А). Абу Бакр попросил у него оставить маленькое окно открытым, но он отказал ему. Его дядя Аббас разгневался из-за этого, и тогда Пророк (С) сказал в проповеди: “Аллах велел Мусе и Харуну построить дома в Египте для их народа и чтобы ни один человек не спал в мечети в состоянии полового осквернения. Али же по отношению ко мне - как Харун по отношению к Мусе, и его потомство - как потомство Харуна”».

Присутствующие там сказали: «Так и было».

---

[73] То есть Абу Бакр был похоронен в доме Пророка (С) незаконно. Ему не принадлежала никакая часть этого дома, а если считать, что он был похоронен на доле Айши, то эта доля была так мала, что в ней не хватило бы места, чтобы похоронить Абу Бакра. Таким образом, он похоронен на узурпированной земле.

Мумин Так сказал: «Ушла четверть твоей религии, о Ибн Абу Хазра! В этом было достоинство для моего повелителя (Али, мир ему) и позор для твоего повелителя (Абу Бакра). Что касается твоих слов о пещере и слов Аллаха, которые вы приводите: “**Вот изгнали его те, которые не веровали, когда он был вторым из двух. Вот оба они были в пещере, вот говорит он своему спутнику: ‘Не печалься, ведь Аллах - с нами!’ И низвел Аллах Свой покой (сакину) на него и подкрепил его войсками, которых вы не видели**” (9: 40), то скажи мне: Аллах посылает сакину (покой) на верующих или нет?»

- Да[74].

- Однако в этом аяте Аллах вывел твоего повелителя (Абу Бакра) из сакины и описал его через печаль. Тогда как Али (А) в ту ночь остался на постели Пророка (С), желая пожертвовать для него своей жизнью. Это лучше, чем присутствие твоего повелителя в пещере.

Люди сказали: «Ты говоришь правду».

Мумин Так сказал: «О Ибн Абу Хазра! Ушла половина твоей религии». Затем он сказал: «Что касается твоих слов о том, что он - правдивый (*сиддик*) этой уммы, то Аллах сделал для него обязательным просить милости для Али ибн Аби Талиба (А): “**Те, которые пришли после них, говорят: ‘Господи, прости нам и нашим братьям, которые опередили нас в вере!’**” (59: 10). “Правдивым” назвали его люди, а Коран назвал “правдивым” Али (А), а свидетельство Корана выше свидетельства людей. Али (А) сказал на минбаре Басры: “Я - великий правдивый (*сиддик*). Я уверовал прежде Абу Бакра и я посчитал правдой (откровение) раньше него”».

Люди сказали: «Ты говоришь правду».

[74] О том, что Аллах низводит сакину (покой) на верующих, сказано в нескольких аятах: «**И Аллах низвел Свою сакину на Своего посланника и на верующих»** (48: 26), **«Он — Тот, который низвел сакину в сердца верующих»** (48: 4). Однако в этом аяте Аллах говорит, что низвёл сакину только на одного человека - Посланника Аллаха (С), - тем самым исключив Абу Бакра из числа верующих.

Мумин Так сказал: «О Ибн Абу Хазра! Ушли три четвёртых твоей религии. Что же касается твоих слов о намазе Абу Бакра перед смертью Пророка (С), то ты не сказал об этом до конца. Ибо это дело является позором для него, а не достоинством. Если бы он возглавил намаз людей по приказу Пророка (С), то Пророк (С) никогда не стал бы прерывать его намаз. Разве ты не знаешь, что когда Абу Бакр встал на намаз вместе с людьми, Посланник Аллаха (С) вышел, сместил его и сам возглавил этот намаз? А потому тут есть две возможности. Или это было хитростью, которую задумал Абу Бакр, и когда Пророк (С) узнал об этом, вышел, торопясь, даже при том, что он был болен, и запретил ему делать это, дабы он не использовал это потом как довод над его уммой. Вторая возможность - что он сам велел ему сделать это, подобно тому как это было в истории с донесением суры "Покаяние". Когда он велел ему донести эту суру, снизошёл Джабраил и сказал: "Эту суру можешь донести только ты или человек из твоего семейства". Тогда он послал Али (А) ему вдогонку, чтобы он забрал у него эту суру и донёс её сам[75]. В обоих случаях Абу Бакр оказывается порицаемым, ибо тем самым оказалось раскрыто то, что он скрывал. И в этом есть ясный довод на то, что он не был достоин халифата и что ему нет доверия ни в чём из религии».

Люди сказали: «Ты говоришь правду».

Мумин Так сказал: «О Ибн Абу Хазра! Ушла вся твоя религия. Ты опозорил Абу Бакра, желая восхвалить его».

Люди сказали ему: «Теперь ты приведи свои доводы о необходимости подчинения Али (А), о которых ты говорил!»

Мумин Так сказал: «Что касается Корана, то это - слова Аллаха: "**О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми**" (9: 119). Это сказано об Али (А), и сказано: "**и терпеливые в несчастии и бедствии и**

---

[75] То есть цель отправления Абу Бакра с сурой «Покаяние» изначально состояла в том, чтобы затем вернуть его и отправить вместо него Али (А). Это не была ошибка. Замысел Пророка (С) состоял в этом, чтобы сделать данную историю доводом над людьми.

во время беды, - это те, которые были правдивы, это они - богоязненные” (2: 177). И умма сошлась на том, что Али (А) ближе всех к этому описанию, ибо он никогда не бежал с поля боя, как это делали другие».

Люди сказали: «Ты прав».

Мумин Так продолжал: «Что касается Сунны, то Посланник Аллаха (С) сказал: “Я оставляю вам две драгоценности (*сакалейн*): если вы ухватитесь за них, то никогда не заблудитесь после меня - Книгу Аллаха и мой род, Ахль уль-Бейт. Они не отделятся друг от друга, пока не присоединятся ко мне у Райского источника”. Он также сказал: “Мой Ахль уль-Бейт - как ковчег Нуха: кто взойдёт на него - спасётся, кто отстанет от него - утонет, а кто обгонит его - погибнет”. И вот, ухватившийся за Ахль уль-Бейт Пророка (С) - ведомый по прямому пути и ведущий, согласно свидетельству самого Посланника (С). А тот, кто ухватился за кого-то, помимо них - заблудший и вводящий в заблуждение».

Люди сказали: «Ты прав».

Мумин Так продолжал: «Что касается довода разума, то все люди поклоняются Аллаху, беря знания у знающего. И вся умма согласна, что Али (А) был самым знающим из сподвижников Пророка (С). Люди обращались к нему с вопросами, а он не обращался к ним с вопросами и не нуждался в их знаниях. А Коран сказал: “**Тот ли, кто ведёт к истине, имеет более прав, чтобы за ним следовали, или тот, кто сам не ведёт, если его не будут вести? Что с вами, как вы рассуждаете?**” (10: 35)».

В тот день многие вошли в это дело (в вилаят Ахль уль-Бейт).

28. Диспуты Мумина Така с Абу Ханифой

1. Однажды Абу Ханифа сказал Мумину Таку: «Вы верите в раджаат?»

Он сказал: «Да».

Абу Ханифа сказал: «Тогда дай мне тысячу дирхамов, чтобы я вернул тебе тысячу динаров при раджаате!»

Мумин Так ответил: «Сначала ты дай мне гарантию, что ты вернёшься человеком, а не свиньёй».

2. Абу Ханифа спросил Мумина Така: «Почему Али не сражался за своё право после смерти Пророка (С)?»

Мумин Так сказал: «Он боялся, что его убьёт джинн, как джинн убил Саада ибн Ибаду посредством стрелы Мугиры ибн Шуабы» (в другом риваяте: посредством стрелы Халида ибн Валида)[76].

3. Однажды Мумин Так был с Абу Ханифой на одной из улиц Куфы. Тогда появился какой-то человек и сказал: «Заблудился ребёнок. Не поможете мне найти его?!

Мумин Так сказал: «Что касается заблудившегося ребёнка, то я не знаю, где он. А если ты хочешь заблудившегося старца, то вот он», - и указал на Абу Ханифу.

4. Когда умер Имам Садык (А), Абу Ханифа встретил Мумина Така и сказал: «Умер твой Имам!»

Тот ответил: «Мой Имам умер. А твой имам жив, ожидая дня назначенного срок»[77].

---

[76] Ответ содержит иронию. Саада ибн Ибаду убили узурпаторы халифата за то, что он сам стал претендовать на халифат. Убив его, он распространили слухи, что он был убит джиннами.

[77] Имеется в виду Иблис.

29. Диспут Фаззаля ибн Хасана с Абу Ханифой о том, имели ли Абу Бакр и Умар право быть похороненным рядом с Пророком (С)

Фаззаль ибн Хасан увидел Абу Ханифу в окружении большого числа людей, которым он диктовал что-то из своих уроков по фикху или хадису. Он сказал своему спутнику: «Клянусь Аллахом, я не оставлю Абу Ханифу, пока не опозорю его!»

Тот сказал: «Лучше не трогай его! Его доводы сильны!»

Фаззаль сказал: «Замолчи! Разве ты видел когда-либо, чтобы доводы заблудшего были сильнее доводов верующего?»

Затем он подошёл к нему и поздоровался с ним. Все ответили на его приветствие. Он сказал: «О Абу Ханифа! Мой брат говорит, что лучший человек после Пророка (С) - Али ибн Аби Талиб. Я же говорю, что это - Абу Бакр и Умар. А что скажешь ты?»

Абу Ханифа сказал: «Для их высокого положения достаточно того, что они похоронены возле Посланника Аллаха (С). Какой ещё довод тебе нужен?»

Фаззаль сказал: «Я говорил это моему брату, но он ответил, что Абу Бакр и Умар были похоронены в том месте, которое им не принадлежало и на которое они не имели права».

Абу Ханифа подумал и сказал: «Да, это место не принадлежало им, однако они были похоронены там по праву своих дочерей, Айши и Хафсы».

Фаззаль сказал: «Я говорил это моему брату, но он сказал: “Пророк (С) умер, когда у него было девять жён. Если так, то каждая из девяти заслуживает одну девятую от восьмой части того места. А если дать эту часть его дома Абу Бакру и Умару, то это составит место размером в один палец. Так как же они могли поместиться там? И больше того: как же Айша и Хафса могли наследовать Посланнику Аллаха (С), а Фатима не могла?”»

Абу Ханифа сказал: «О люди, уведите его от меня! Это - мерзкий рафидит!»

30. Диспут шиита с Абу Хузейлом Аллафом о вопросе халифата и имамата

Абу Хузейл Аллаф[78] *сказал:*

Когда я вошёл в Ракку, мне сказали, что в районе «Дейр Закки» есть один сумасшедший человек, который говорит очень хорошо. Я пришёл к нему и увидел очень красивого старика, который сидел, опираясь на подушки и расчёсывая свои волосы и бороду. Я поприветствовал его, и он ответил мне. Между нами завязался разговор, и он сказал: «Что ты скажешь об имамате? Кто должен был править после Пророка (С)?»

Я сказал: «Абу Бакр».

- Почему Абу Бакр?

- Потому что Пророк (С) сказал: «Ставьте перед собой самого лучшего из вас».

- Разве вы сами не передаёте, что когда Абу Бакр стал халифом, он поднялся на минбар и сказал: «Вы сделали меня правителем над вами, тогда как я не лучше вас»? Если вы солгали на него, приписав ему эти слова, то нарушили тем самым повеление Посланника Аллаха (С), а если он сам солгал на себя, то ведь на минбар Посланника Аллаха (С) не поднимаются лжецы.

И вы говорите, что люди избрали его и были довольны им. Но на самом деле большинство ансаров сказали: «Пусть из нас будет амир и из вас будет амир». А что касается мухаджиров, то Зубейр ибн Аввам сказал: «Я присягну только Али», и Абу Бакр велел схватить его и сломать его меч. Абу Суфьян пришёл к Али (А) и сказал: «О Абу Хасан! Если хочешь, я наполню Медину

[78] Один из предводителей мутазилитов в Басре.

всадниками»[79]. Салман вышел из мечети, говоря на фарси: «Вы не знаете, что сделали». И отказались признать его Абу Зарр и Микдад. Всё это - мухаджиры и ансары.

О Абу Хузейл! Скажи мне, что ты думаешь о словах Абу Бакра, произнесённых с минбара: «У меня есть шайтан, который овладевает мной. А потому, если увидите меня в гневе, то сторонитесь меня, чтобы я не напал на вас». Таким образом, он сам сообщил вам с минбара, что он сумасшедший. Так как же вы можете подчиняться сумасшедшему?

Также скажи мне, о Абу Хузейл, о словах Умара: «Я хотел бы стать волосом на груди Абу Бакра». Однако в другой раз на пятничном намазе он сказал: «Присяга Абу Бакру была ошибкой. Аллах удержал её зло. Но если кто-то после этого будет призывать вас к подобному - убейте его». Он то говорил, что хочет стать волосом на груди Абу Бакра, то утверждал, что надо убить всякого, кто призывает к присяге такому, как Абу Бакр.

И также, о Абу Хузейл, скажи мне: как вы утверждаете, что Пророк (С) не оставил халифа, а Абу Бакр оставил? Затем Умар снова не оставил (отдав выбор халифа совету). Разве вы не видите здесь противоречие?

И скажи мне: каким образом Умар считал тех шестерых, которых он назначил в совет (по выбору халифа), обитателями Рая, тогда как он велел убить двух из них, если они не согласятся с выбором четырёх из них, и убить троих из них, если они не согласятся с выбором троих других, среди которых будет Абдуррахман ибн Ауф? Что это за религия, в которой возможно убийство обитателей Рая?

И скажи мне о словах Умара, когда он был ранен, и к нему пришёл Абдуллах ибн Аббас и увидел, что он в печали. Он спросил: «О чём твоя печаль?» Умар сказал: «Не обо мне самом, а о халифате после меня». Ибн Аббас сказал: «Отдай его Тальхе ибн Убейдуллаху». Он сказал: «Он

---

[79] Абу Суфьян не желал правления Абу Бакра, поскольку стремился поставить у власти свой род и семейство. Поэтому он пришёл к Имаму Али (А), замыслив коварство и предлагая помощь. Но Имам (А) отказался от его помощи.

слишком резок, я не отдам такому человеку халифат». - «Тогда сделай халифом Зубейра ибн Аввама». - «Он слишком скуп. Я видел, как он торгуется со своей женой». - «Тогда отдай его Сааду ибн Аби Ваккасу». - «Он человек, любящий ездить на лошади и стрелять из лука. Он не достоин халифата». - «Тогда сделай халифом Абдуррахмана ибн Ауфа». - «Он не способен управлять даже делами своего семейства». - «Тогда сделай им Усмана ибн Аффана». - «Если я сделаю его халифом, он навяжет своих родственников Омейядов на шею мусульман и по этой причине будет убит».

Ибн Аббас сказал: «Тогда я замолчал и ничего не сказал об Али (А), ибо знал о его ненависти к нему. Он помолчал, а потом сказал мне: "О Ибн Аббас. Теперь упомяни своего господина". Я сказал: "Сделай халифом Али". Он сказал: "Клянусь Аллахом, моя печаль от того, что мы отняли права у их истинного владельца! Клянусь Аллахом, если бы он стал править, то повёл бы их по пути спасения, а если бы они слушались его, вошли бы в Рай!" Он сказал это, а потом отдал вопрос о халифате на волю совета из шести человек, и горе ему от его Господа!»

Глава 10. Диспуты и доводы Имама Казыма (мир ему)

1. Доводы Имама Казыма (А) по различным вопросам

1. *От Хасана ибн Абдуррахмана Хаммани*:

Я сказал Мусе ибн Джафару Казыму (А): «Вот, Хишам ибн Хакам думал, что Аллах есть тело – нет ничего, подобного Ему, Знающий, Слышащий, Видящий, Могучий, Говорящий, Изрекающий, и Его знание, речь (*калам*) и сила идут вместе, и ничто из них не сотворено».

Имам (А) сказал: «Да убьет его Аллах! Разве не знал он, что всякое тело ограниченно, а речь (*калам*) есть нечто иное, нежели говорящий?! Прибегаю к Аллаху и отрекаюсь перед Аллахом от подобных слов! Он не есть тело, не есть образ, не есть ограничение, и всякая вещь, помимо Него, сотворена. И все вещи возникают лишь по Его воле и замыслу, безо всякой речи, безо всякого сомнения в Нём и безо всяких слов, произносимых языком»[80].

2. *От Йакуба ибн Джафара, что Имам Казым (А) сказал*:

Я не говорю, что Он стоит, дабы не перенести Его в какое-то место, и не ограничиваю Его местом, в котором Он был бы, и не ограничиваю Его, говоря, что Он движется на опорах или частях тела, и не ограничиваю Его, говоря, что Он произносит слова, исходящие из рта. Но Он таков, как сказал о Себе, велик Он и свят! Говорит чему-то «будь!» – и оно возникает по Его

---

[80] Хишам ибн Хакам был ближайшим учеником Имама Садыка (А), брал знания у Имама (А) и имел множество диспутов с противниками шиизма, опровергая их заблуждения. А потому выглядит очень неправдоподобным то, что он мог разделять антропоморфные убеждения, считая, что у Аллаха есть тело. С другой стороны, сохранились сведения, что противники шиизма из числа «людей толпы» приписывали ему подобные убеждения, распространяя клевету на него. А потому дело выглядит так, что Имам (А) тут на самом деле проклял не Хишама, а тех, кто разделяют подобные убеждения, однако в передаче риваята произошла ошибка.

Не исключено также, что данный риваят (в той части, которая говорит о Хишаме) является целиком подложным и выдуманным некоторыми из числа людей, называвших себя «шиитами», но завидовавших Хишаму. На это могут указывать слова Имама Резы (А): «Да помилует Аллах Хишама! Он был праведным рабом, но его товарищи мучали его из-за своей зависти» *(«Риджаль» Кишши, С. 279)*.

замыслу (*машийа*). И так я описываю Его без колебаний. Единственный, Самодостаточный (*самад*), не нуждающийся в сотоварище в Своем царстве и в открытии (кем-то другим) дверей Его знания!

3. *От Йакуба ибн Джафара Джафари*:

Около Имама Казыма (А) были упомянуты люди, которые думают, что Аллах спускается на ближние небеса.

Он сказал: «Поистине, Аллах – велик Он и свят! – не спускается, и нет Ему нужды спускаться. Для Него равны близость и отдалённость: не удаляется от Него близкое, и не приближается к Нему отдалённое, и не нуждается Он ни в чём, но все нуждаются в Нем. Он – Обладатель могущества; нет бога, кроме Него, Великого, Мудрого!

Что же до слов описывающих (Его качествами творений), будто Он спускается, то они приписали Ему уменьшение или увеличение, ведь всё, что движется, нуждается в том, кто даёт ему движение, или в посредстве, через которое оно движется. И вот, они думали об Аллахе мысли (лжи) и погибли. Берегитесь же описания Его через предел, ограничивающий Его, через уменьшение или увеличение, через движение или исчезновение, через поднятие или сидение. Поистине, Аллах величественнее описаний описывающих Его, и качеств, приписываемых Ему, и мыслей мыслящих о Нем! Так полагайся же на Великого, Милосердного, Который видит тебя, когда ты встаешь, и видит твои движения среди преклоняющихся!»

4. *От Хасана ибн Рашида:*

У Имама Казыма (А) спросили о значении слов Аллаха: «**Милостивый утвердился (или вознесся) на Троне**» (20: 5).

Он сказал: «Это означает, что Он властвует и над великим, и над малым».

5. *От Йакуба ибн Джафара Джафари:*

Человек по имени Абдульгаффар Самма спросил у Имама Казыма (А) о словах Аллаха: «**Потом приблизился и спустился и был в двух луках и даже ближе**» (53: 9) - когда это случилось, вышел ли Аллах из-за завес, и Мухаммад (С) увидел его глазами? Или он видел его сердцем?

Имам (А) сказал: «Приблизился и спустился и не перестал пребывать на своём месте. Он не приблизился телом».

Абдульгаффар сказал: «Я описываю Его так, как Он Сам описал себя: “**Приблизился**”. Не бывает приближения без того, чтобы перемещающийся перестал пребывать на своём месте. Если бы это было не так, Он не стал бы описывать Себя таким образом».

Имам (А) сказал: «Таков язык Курайшитов. Когда человек хочет сказать “я слышал”, он говорит “я приблизился”. Он имеет в виду, что приблизился через понимание (а не в пространственном смысле)».

6. *От Давуда ибн Кабиса, что Имам Реза (А) сказал:*

Мой отец Имам Казым (А) был спрошен о том, препятствует ли Аллах тому, к чему Он повелевает? Запрещает ли Он то, что желает? И помогает ли Он в том, чего не желает?

Он сказал: «Что касается твоего вопроса о том, препятствует ли Аллах тому, к чему Он повелевает, то это невозможно. Ибо если бы это было возможно, Он воспрепятствовал бы Иблису совершить поклон Адаму, к которому Сам повелел. Тогда у Иблиса было бы оправдание, и он не был бы проклят.

Что касается твоего вопроса о том, запрещает ли Аллах то, что желает, то это тоже невозможно, ибо если бы это было возможно, то Аллах желал бы, чтобы Адам съел от дерева, тогда как Он запретил ему это. А если бы Он

желал, чтобы он съел от дерева, тогда Он не сказал бы: “**И ослушался Адам Господа своего и сбился с пути**” (20: 121). Аллах не может велеть что-то, желая при этом чего-то другого.

Что же касается твоего вопроса о том, помогает ли Аллах в том, чего не желает, то и это невозможно. Аллах выше того, чтобы помогать в убийстве пророков, обвинении их во лжи или в убийстве Хусейна ибн Али (А) и его детей. Как же Он будет помогать в том, чего не желает, если Он обещал Ад тем, кто ослушивается Его и проклял их из-за их отрицания подчинения Ему? Если бы Он поддерживал людей в том, чего не желает, то Он поддержал бы Фараона в его неверии и его заявлении, что он - Господь миров. Разве ты думаешь, что Аллах желал от Фараона притязаний на то, что он - Бог? Пусть тот, кто говорит это, совершит покаяние (*тауба*)».

7. *От Имама Аскари (А), что Имам Казым (А) сказал:*

Поистине, Аллах – велик Он и свят! – сотворил творения и знал, куда они направятся, и дал им повеление и дал им запрещение. И Он не дал им повеление о чём-то, не установив для них пути к исполнению этого, и Он не запретил им что-то, не установив для них пути к оставлению этого. И они не бывают исполняющими или оставляющими (это) иначе как по дозволению Аллаха. Аллах не принуждает никого из Своих творений к неподчинению, но Он испытывает их тяготами, как сказал Он: «**чтобы испытать вас, кто из вас лучше в деяниях**» (11: 7).

2. Диспут Имама Казыма (А) с Абу Ханифой

Передано, что Абу Ханифа пришёл в Медину, и с ним был Абдуллах ибн Муслим. Ему сказали: «О Абу Ханифа! Тут есть великий учёный - Джафар ибн Мухаммад (Имам Садык, мир ему). Пойдём с нами к нему, чтобы научиться у него знанию».

Они подошли к его дому и увидели там множество учёных шиитов, которые ожидали его выхода. Они тоже стали ждать его, как увидели, что к ним вышел юноша, который был таков, что все люди встали от его величия. Абу Ханифа спросил у Абдуллаха ибн Муслима: «Кто это?» Тот сказал: «Его сын Муса».

Абу Ханифа сказал: «Клянусь Аллахом, я опозорю его прямо перед его шиитами!» Абдуллах ибн Муслим ответил: «Ты не способен к этому».

Тогда Абу Ханифа обратился к Мусе ибн Джафару (А) и сказал: «О юноша! Скажи мне: куда справлять нужду чужеземцу, который оказался в вашем городе?»

Муса ибн Джафар (А) ответил: «Скрытно за стеной, избегая взглядов других людей. И он не должен делать это возле рек, в местах, где падают и лежат на земле фрукты и не должен делать это по направлению к кибле».

Тогда Абу Ханифа сказал: «Скажи мне: грехи от кого?»

Муса ибн Джафар (А) ответил: «Может быть три возможности: грехи или от Аллаха, велик Он и свят, - но они не от Него, ибо не подобает Щедрому подвергать мучениям раба за то, что тот не совершал (по своей воле); или от Аллаха и раба (вместе) – но это тоже не так, ибо не подобает сильному сотоварищу угнетать слабого сотоварища; или же они от раба, и это действительно так. А посему, если Аллах подвергнет его наказанию, то за его собственные грехи, а если простит, то по Своей щедрости».

Тогда Абу Ханифа замолчал, как будто проглотил камень.

3. Слова Имама Казыма (А) перед Харуном ар-Рашидом

Мухаммад ибн Махмуд передал, что Имам Казым (А) сказал:

Когда меня привели к Харуну ар-Рашиду, я поздоровался с ним, и он ответил мне, а потом сказал: «О Муса ибн Джафар! Разве у этого халифата есть два халифа, каждый из которых собирает деньги для себя?»

Я сказал: «О повелитель верующих! Ты снова слушаешь слова наших врагов? Разве ты не знаешь, что на нас возводится ложь с тех пор, как умер Посланник Аллаха (С)? Теперь же позволь мне во имя твоего родства с Посланником Аллаха (С) привести тебе то, что передал мой отец от своих отцов от Посланника Аллаха (С)».

Харун сказал: «Я позволяю тебе».

Я сказал: «Посланник Аллаха (С) сказал: “Два родственника, если дотронутся друг до друга, узнают друг друга”. Протяни же мне свою руку».

Тогда я подошёл к нему, и он протянул мне руку, потом обнял меня и долго держал, а затем сказал: «Садись, о Муса! Нет на тебе никакой вины!»

Я посмотрел ему в лицо и увидел, что его глаза прослезились. Он сказал: «Ты прав, и прав твой предок Посланник Аллаха (С)! Когда я пожал твою руку, моя кровь пришла в движение, и мои вены заволновались, так что глаза мои прослезились. Я хочу спросить тебя о вещах, которые давно беспокоят меня, но я никогда никого не спрашивал об этом. Если ты ответишь мне, я оставлю тебя и больше никогда не стану верить никому, кто будет говорить мне против тебя. Я знаю, что ты никогда не лжёшь: так ответь мне по правде на эти мои вопросы!»

Я сказал: «То, что я знаю, скажу тебе, если ты гарантируешь мне безопасность».

Он сказал: «Я гарантирую тебе безопасность, если ты скажешь мне правду и оставишь такыйю, которой известны вы, собрание детей Фатимы».

Я сказал: «Спрашивай, о чем желаешь».

Он сказал: «Скажи мне, почему вы выше нас, тогда как мы происходим от одного древа, и все мы - потомки Абдуль-Мутталиба?[81]. Мы - потомки

[81] Аббасиды - потомки Аббаса, дяди Посланника Аллаха (С). В свою очередь, Ахль уль-Бейт (А) - потомки Абу Талиба, другого дяди Посланника Аллаха (С), который был отцом Имама Али (А). Поэтому Харун сказал: «Все мы - потомки Абдуль-Мутталиба». Абдуль-Мутталиб - дед Посланника Аллаха (С) и отец Аббаса и Абу Талиба.

Аббаса, а вы - потомки Абу Талиба, и оба они - дяди Посланника Аллаха (С), которые одинаковы в родстве с ним».

Я сказал: «Мы ближе к Посланнику Аллаха (С)».

Он спросил: «Как это?»

Я сказал: «Абдуллах (отец Пророка) и Абу Талиб были от одного отца и одной матери, а ваш предок Аббас был не от матери Абдуллаха и Абу Талиба».

Харун сказал: «Почему вы думаете, что вы являетесь наследниками Пророка (С), тогда как к моменту смерти Пророка (С) Абу Талиб умер, а Аббас был жив? А ведь если жив дядя, то сыновья дядь не наследуют».

Я сказал: «Если повелитель верующих может, то пусть избавит меня от необходимости отвечать на этот вопрос и задаст любой другой».

Он сказал: «Нет, ты должен ответить!»

Я сказал: «Тогда гарантируй мне безопасность».

Он сказал: «Я уже гарантировал тебе безопасность, прежде чем начал задавать вопросы».

Я сказал: «Али ибн Аби Талиб (А) сказал: "Если есть родной ребёнок, будь то сын или дочь, то наследство не принадлежит никому, кроме родителей, жены или мужа". И не бывает у дяди наследства, если у человека есть родной ребёнок. И этого нет в Книге Аллаха, однако Тейм и Ади (первый и второй узурпаторы) и Омейяды ввели это в религию по своему собственному мнению, без какого-либо довода или хадиса от Пророка (С)».

Харун сказал: «Продолжай, о сын Посланника Аллаха!»

Я сказал: «Другая причина того, почему Аббас не наследовал от Пророка (С), состояла в том, что Посланник Аллаха (С) велел установить договор братства между каждым мухаджиром и ансаром, так что они наследовали друг от друга, хотя и не были родственниками. Однако те, кто не

совершил хиджру и остался в Мекке, были лишены наследства, как сказал Аллах: “**А те, которые уверовали, но не совершили хиджру, - нет у вас никакой близости к ним, пока они не совершат хиджру**” (8: 72). А мой дядя Аббас не совершил хиджру».

Харун сказал: «О Муса! Говорил ли ты это раньше нашим врагам? И говорил ли тебе кто-то из факихов об этом?»

Я сказал: «Нет. И никто не спрашивал меня об этом, кроме тебя».

Тогда Харун сказал: «У меня есть другой вопрос. Почему вы разрешаете как вашим шиитам, так и всем другим называть вас сыновьями Посланника Аллаха (С) и обращаться к вам так: “о сын Посланника Аллаха”? Тогда как вы - сыновья Али, и сын определяется по своему отцу, а не по матери. Фатима была вашей матерью, а потому Посланник Аллаха (С) - ваш дед со стороны вашей матери».

Я сказал: «О повелитель верующих! Если бы Посланник Аллаха (С) был сейчас жив и посватался к одной из ваших дочерей, вы согласились бы отдать её за него?»

Он сказал: «Пречист Аллах! Конечно, и я гордился бы этим перед арабами и неарабами!»

Я сказал: «Однако он не смог бы свататься к моим дочерям, и я не отдал бы их за него».

Он спросил: «Почему же?»

Я сказал: «Потому что он - мой родитель, а не ваш».

Он сказал: «Но почему вы говорите, что Посланник Аллаха (С) - ваш родитель, тогда как он не оставил после себя потомства мужского пола? Вы - потомки его дочери, а родство считается по мужской, а не по женской линии».

Я сказал: «Аллах говорит в Своей Книге: “**И даровали Мы ему Исхака и Йакуба; всех Мы вели прямым путем; И Нуха вели раньше, а**

из его потомства - Давуда, Сулеймана, и Айюба, и Йусуфа, и Мусу, и Харуна. Так воздаем Мы делающим добро! И Закарию, и Йахью, и Ису, и Ильяса, - они все из праведных” (6: 84-85). Кто отец Исы (А), о повелитель верующих?»

Он сказал: «У Исы (А) не было отца».

Я сказал: «Однако мы считаем его потомком других пророков через Марьям. И точно так же мы являемся потомками Посланника Аллаха (С) через нашу мать Фатиму (А)».

Потом я сказал: «Добавить тебе, о повелитель верующих?»

Он сказал: «Да».

Я сказал: «Аллах говорит: “**Кто же будет препираться с тобой об этом после того, как пришло к тебе знание, то скажи: ‘Приходите, призовем наших сыновей и ваших сыновей, наших женщин и ваших женщин, и нас самих и вас самих, а потом воззовем и направим проклятие Аллаха на лжецов!’**” (3: 61). И он позвал для мубахиля (взаимного проклятья) с христианами Али ибн Аби Талиба (А), Фатиму (А), Хасана (А) и Хусейна (А). Под “**нашими сыновьями**” Аллах имел в виду Хасана (А) и Хусейна (А), под “**нашими женщинами**” Фатиму (А), под “**нами самими**” - Али ибн Аби Талиба (А). И все согласны, что Джабраил при Ухуде сказал: “О Мухаммад! Какая это помощь от Али!”. И он сказал: “Потому что он - от меня, и я - от него”. Джабраил сказал: “И я от вас двоих!”. А потом сказал: “Нет храбреца, кроме Али, и нет меча, кроме зуль-фикара!”. И это - как сказал Аллах про Ибрахима Халиля (А): “**Мы слышали юношу (храбреца), который поминал их, которого зовут Ибрахим**” (21: 60). Мы, сыновья твоего дяди, гордимся тем, что Джабраил сказал, что он - от нас».

Харун сказал: «Прекрасно, о Муса! Проси у нас то, что ты желаешь!»

Я сказал: «Первая моя просьба - чтобы ты позволил сыну твоего дяди вернуться в святилище его предка и к моей семье».

Он сказал: «Хорошо».

4. Слова Мамуна о встрече с Имамом Казымом (А)

Суфьян ибн Назар передал:

Однажды я был у Мамуна. Он сказал: «Знаете ли вы, кто научил меня шиизму?» Все сказали: «Нет, клянемся Аллахом, не знаем!» Он сказал: «Ему научил меня ар-Рашид».

Его спросили: «Как же так, если ар-Рашид убивал людей этого семейства (Ахль уль-Бейт)?»

Он сказал: «Он убивал их из-за власти, потому что власть не терпит соперников. Однажды мы были с ним в хадже. Когда он прибыл после него в Медину, сказал: "Пусть не входит ко мне никто из потомков мухаджиров, ансаров и рода Хашим, пока не принесут свои родословные". И когда они входили к нему и показывали свои родословные, он давал каждому из них сумму от двухсот до пяти тысяч динаров, в зависимости от степени знатности. Я тоже был там. И вот вошёл Фазль ибн Раби (слуга Харуна) и сказал: "О повелитель верующих! У дверей находится человек, который говорит, что он - Муса ибн Джафар ибн Мухаммад ибн Али ибн Хусейн ибн Али ибн Аби Талиб (то есть Имам Казым, мир ему)". Тогда Харун повернулся к нам и сказал: "Следите за собой!". А потом сказал привратникам: "Введите его и смотрите, чтобы он не садился на другое место, кроме как рядом со мной!"

Тут мы увидели, как вошёл человек, чьё лицо было пожелтевшим от множества поклонений, тело - исхудавшим, а лоб и нос покрылись мозолями от земных поклонов. Когда Харун увидел его, сказал: "Клянусь Аллахом, ты должен сесть рядом со мной!" Мы удивились его величию и почёту. Все

слуги и чиновники окружили его, и Харун сам подошёл к нему, поцеловал его лицо и глаза, проводил на его место, сам сел рядом с ним и начал беседовать. И спросил: “О Абу Хасан! Сколько людей из числа твоего семейства находятся под твоей опекой?” Он сказал: “Больше пятиста”. Харун спросил: “И все твои дети?” Он сказал: “Нет, большинство из них невольники и слуги. Что же касается детей, то у меня их больше тридцати”.

Харун спросил: “Почему ты не выдаёшь своих дочерей за сыновей твоих дядь и других достойных людей?” Муса ибн Джафар (А) сказал: “В моих руках недостаточно средств для этого”. Харун спросил: “Твои земельные участки приносят доход?” Он сказал: “Некоторые приносят, другие нет”. Харун сказал: “У тебя есть долги?” Он сказал: “Да”. Он сказал: “Сколько?” Муса ибн Джафар (А) сказал: “Около десяти тысяч динаров”.

Харун сказал: “О сын моего дяди! Я дам тебе денег, чтобы ты заключил их браки, заплатил свои долги и сделал плодоносными свои участки”. Он сказал: “Да наградит тебя Аллах за это прекрасное намерение! Мы - одного происхождения, и Аббас был дядей Пророка (С) и одним целым с его отцом, дядей Али ибн Аби Талиба (А) и одним целым с его отцом. Да не отвратит тебя Аллах от дела, которое ты вознамерился совершить! Он уже даровал тебе силу и утвердил твои стопы”.

Харун сказал: “Я сделаю это, о Абу Хасан!”. Тогда Муса ибн Джафар (А) сказал: “О повелитель верующих! Аллах обязал правителей помогать бедным, выплачивать долги должников, одевать лишённых одежды и хорошо обращаться с узниками и пленными. И ты - первый, кто должен делать это”. Харун сказал: “Я сделаю это, Абу Хасан!”

Затем Муса ибн Джафар (А) встал, и Харун тоже встал, поцеловал его в лоб, а потом подошёл ко мне, Амину и Мутаману и сказал: “Идите за сыном вашего дяди и вашим господином и помогите ему оседлать верховое животное, поправьте его одежды и сопроводите его до дома!”

И Муса ибн Джафар (А) втайне сообщил мне о том, что в будущем халифат будет моим, и сказал: “Когда ты достигнешь этого, поступай хорошо по отношению к моим детям!”

Когда мы вернулись, я подошёл к Харуну и сказал: “О повелитель верующих! Кем был этот человек, которому ты оказал такое почтение, сам встал, чтобы встретить его, посадил его рядом с собой, а потом велел нам сопровождать его?” Он сказал: “Это - Имам людей, довод Аллаха над Его творением и Его халиф над Его рабами”. Я спросил: “О повелитель верующих! Разве все эти качества не принадлежат тебе?” Он сказал: “Я - имам общества с внешней стороны, через силу и власть, а Муса ибн Джафар - истинный Имам. О мой сын, клянусь Аллахом, у него больше прав быть наместником Посланника Аллаха (С), чем у меня и у всего творения! Но, клянусь Аллахом, если даже ты попытаешься отнять у меня власть, я отрублю тебе голову, потому что власть не терпит соперников!”

Когда Харун отправился из Медины в Мекку, он велел Фазлю ибн Раби принести черный мешочек с двумястами динарами и сказал ему: “Отнеси это Мусе ибн Джафару и скажи: ‘Сейчас у нас есть трудности со средствами, но потом к вам придёт наша помощь’”. Тогда я возразил ему и сказал: “О повелитель верующих! Ты давал потомкам мухаджиров, ансаров, курайшитам и даже тем, чьё происхождение ты не знал, по пять тысяч динаров, а Мусе ибн Джафару, которого ты так возвеличил и почтил, даёшь двести динаров?!” Он сказал: “Замолчи, о лишённый матери! Если я дам ему то, что обещал, кто гарантирует, что завтра он не придёт ко мне с сотней тысяч мечей в руках своих шиитов и друзей? Бедность этого человека и его семейства лучше для меня и для вас, чем их богатство!”».

На этом собрании был певец Мухарик, который подошёл к Харуну и сказал: «О повелитель верующих! Вот я пришёл в Медину, и большинство её жителей требуют денег, и если я выйду из неё и не дам им денег, они будут плохо думать о повелителе верующих!» И тогда он велел дать ему десять

тысяч динаров. Тот сказал: «О повелитель верующих! Это - для людей Медины. Но у меня есть долги, которые я должен отдать!», - и он велел дать ему еще десять тысяч динаров. Тот сказал: «О повелитель верующих! У меня дочери, которых я хочу выдать замуж, но не имею средств, чтобы купить им приданое!», - и Харун велел дать ему ещё десять тысяч динаров. Мухарик сказал: «О повелитель верующих! Дай мне ещё что-то постоянное, дабы я не беспокоился о будущем своей семьи!», - и Харун велел дать ему земельное угодье, которое приносило в год десять тысяч динаров дохода.

После этого Мухарик вышел от него, направился к Мусе ибн Джафару (А) и сказал ему: «Я взял у этого проклятого то, что он обещал тебе, но не дал! Он подарил мне тридцать тысяч динаров и ещё земельное угодье, которое приносит десять тысяч ежегодного дохода. Клянусь Аллахом, о мой господин, я не нуждаюсь ни в чём из этого! Я взял это для тебя и отдам тебе».

Муса ибн Джафар (А) сказал: «Да дарует тебе Аллах благословение в твоём имуществе и да наградит тебя! Я не возьму ничего из этого, но я принял твоё старание! Уходи же и больше не возвращайся ко мне!» И он поцеловал его руку и ушёл.

5. Диспуты Имама Казыма (А) с его противниками

1. *Усман ибн Иса передал:*

Абу Йусуф[82] в присутствии Имама Казыма (А) сказал Махди[83]: «Позволишь ли мне задать ему вопросы, на которые он не сможет дать ответ?»

Тот сказал: «Да».

Он спросил Мусу ибн Джафара (А): «Задать тебе вопросы?»

---

[82] Судья при Аббасидах.

[83] Сын Мансура Даваники, отец Харуна ар-Рашида.

Он сказал: «Да».

Абу Йусуф спросил: «Что ты скажешь об использовании балдахина (зонта или приспособления для тени) теми, кто облечён в ихрам?»

Имам (А) сказал: «Нельзя».

Тот спросил: «А если он установит палатку на землю и спрячется в ней (от жара солнца)?»

Он сказал: «Разрешено».

Абу Йусуф сказал: «Какая же разница между тем и этим?»

Имам (А) сказал: «Женщина, у которой были месячные, должна ли возмещать намаз после них?»

Он сказал: «Нет».

Имам сказал: «А пост?»

Он сказал: «Должна».

Имам (А) спросил: «Почему же?»

Тот сказал: «Так пришло».

Имам (А) сказал: «И там тоже так пришло».

Махди сказал Абу Йусуфу: «Я не вижу, чтобы ты чего-то добился». Тот сказал: «Он дал мне сокрушительные ответы».

2. Мухаммад ибн Хасан спросил у Имама Казыма (А) на собрании Харуна в Мекке: «Дозволено ли для того, кто облачён в ихрам, передвигаться в тени своего собственного балдахина?»

Имам (А) сказал: «Не дозволено».

Мухаммад ибн Хасан спросил: «А дозволено ли ему передвигаться в тени зданий?»

Имам (А) сказал: «Дозволено».

Услышав это, Мухаммад ибн Хасан засмеялся.

Имам (А) сказал: «Ты смеёшься над Сунной Посланника Аллаха (С)? Посланник Аллаха (С) убирал тень от своего головы (например, тень от зонта), будучи в ихраме, но при этом передвигался в тени (от зданий). Законы Аллаха не могут быть выведены аналогиями, и тот, кто проводит аналогии между ними, сбился с пути».

Тогда Мухаммад ибн Хасан замолчал и не мог ответить.

6. Имам Казым (А) о такыйе

От Имама Аскари (А):

Один человек из числа шиитов сказал Имаму Казыму (А), оставшись с ним наедине: «Такой-то является лицемером. Он обманывает тебя в своём убеждении относительно имамата».

Имам (А) сказал: «Почему же?»

Он сказал: «Я был с ним на собрании такого-то. С ним был человек из числа больших людей Багдада, и он спросил его: “Ты считаешь своим Имамом Мусу ибн Джафара, а не халифа?” Он ответил ему: “Я так не считаю. Я думаю, что Муса ибн Джафар - не Имам, и если я не думаю так (то есть не думаю так, как сказал), то на мне пусть будет проклятие Аллаха, ангелов и всех людей”. Тот человек сказал: “Да наградит тебя Аллах! И пусть Он проклянёт тех, кто лгал мне на тебя!”».

Имам Казым (А) сказал: «Это не так, как ты подумал. Тот человек является более знающим, чем ты. Этим он подтвердил мой имамат. О раб Аллах! Пусть уйдёт от тебя то, что ты подумал о лицемерии твоего брата! Покайся перед Аллахом!»

Тот человек стал печальным и сказал: «О сын Посланника Аллаха! У меня нет богатства, чтобы я наделил его. Но я сделаю его соучастником в награде своих молитв, салаватов и проклятий ваших врагов».

Имам (А) сказал: «Сейчас ты вышел из Огня».

7. Слова Имама Казыма (А) о чтении Корана Имамами (А) и Посланником Аллаха (С)

Имам Казым (А) имел очень красивый голос и прекрасно читал Коран. В один из дней он сказал: «Когда Али ибн Хусейн (Имам Саджад, мир ему) читал Коран, люди падали в обморок от красоты его голоса. Если бы Имам проявил все свои способности в этом, люди не могли бы выдержать».

Ему сказали: «А разве Посланник Аллаха (С) не читал коллективный намаз с людьми и не повышал свой голос при чтении Корана?»

Он сказал: «Посланник Аллаха (С) делал это в соответствии с тем, что они могли выдержать».

Глава 11. Диспуты и доводы Имама Резы (мир ему)

1. Довод Имама Резы (А) о сотворённости мира

К Имаму Резе (А) пришел человек и сказал ему: «О сын Посланника Аллаха! Каково доказательство того, что мир сотворен?»

Имам Реза (А) ответил: «Тебя не было, а потом ты возник. И ты знаешь, что это не ты сам создал себя и не кто-то подобный тебе».

2. Доводы Имама Резы (А) о существовании Бога и Его качествах перед атеистом

Передал Абу Самина Мухаммад ибн Али Сайрафи от Мухаммада ибн Абдуллаха Хорасани, слуги Имама Резы (А), что он сказал:

Один из безбожников пришел к Имаму Резе (А), когда у него было собрание людей. Имам Реза (А) сказал ему: «О человек! Как ты думаешь, если ваши слова правильны – хотя это и не так, - то все равно не получаемся ли мы одинаковы? Ведь тогда наша молитва, наш пост, закят и наши убеждения не принесут нам никакого вреда (то есть не принесут никакого вреда, если даже Бога на самом деле нет)». И замолчал тот человек. А Имам (А) продолжал: «Однако же если наши слова правильны – как и есть на самом деле, - то разве вы не погибнете, а мы спасемся (то есть погибнете, потому что отрицали Бога, а Он на самом деле существует)?»

Атеист сказал: «Да помилует тебя Аллах, скажи же мне, каков Он и где Он?»

Имам (А) сказал: «Горе тебе! Неправилен тот путь, которым ты пошел. Он – Тот, Кто установил всякое “где”, и нет для Него “где”, и Он – Тот, Кто определил всякое “как”, и нет для Него “как”, и Он не познается через “как” или “где”[84], и не постигается Он через чувства, и не сравним Он ни с чем».

---

[84] *Кейфийа* и *айнунийа* – буквально «каковость» и «гдейность».

Человек сказал: «Тогда Он и есть ничто, потому что Он не постигается через какое-либо из чувств».

Сказал Имам Реза (А): «Горе тебе! Когда твои чувства оказались бессильны для познания Его, ты стал отрицать Его господство? Мы же, когда наши чувства оказались бессильны для познания Его, убедились, что Он – наш Господь, не подобный никакой вещи (*хилафа ль-ашья*)».

Человек сказал: «Тогда скажи мне: когда Он был?»

Сказал Имам (А): «Скажи мне, когда Его не было, и я скажу тебе, когда Он был».

Человек сказал: «Каково Его доказательство?»

Имам (А) ответил: «Когда я взглянул на свое тело и не нашел в нем ни излишка, ни недостатка в ширине и высоте, и устранены от него изъяны, и дано ему все полезное (для жизни), то понял, что для этого строения должен быть строитель, и признал Его. И кроме того, когда я вижу, как силой Его вращаются планеты, и образуются облака, и веют ветра, и сменяют друг друга солнце, луна и звезды, а также другие поразительные и совершенные знамения Его, то понимаю, что для всего этого есть Тот, Кто размерил это и построил».

Человек спросил: «Почему же Он сокрыт?»

Имам (А) сказал: «Сокрытие от созданий – по причине многочисленности их грехов, однако же для Него нет ничего сокрытого ни днем, ни ночью».

И тот спросил: «Почему Его не постигают органы зрения?»

Имам (А) сказал: «Из-за различия между Ним и Его творениями, которых постигают органы зрения. И Он величественнее того, чтобы постигали Его взоры, или обнимали Его мысли, или постигал Его разум».

Тот сказал: «Определи же Его для меня».

Имам (А) сказал: «Нет для Него определения».

Человек спросил: «Но почему?»

Имам (А) ответил: «Потому что всякое определённое ограничено пределами, а если у Него есть пределы, то для Него возможно и увеличение, а если для Него возможно увеличение, то возможно и уменьшение. Он же – не определяемый и не ограничиваемый пределами, не увеличиваемый и не уменьшаемый, не делимый на части и не постигаемый мыслью».

Тот человек сказал: «Объясни для меня ваши слова, что Он – Проницательный, Слышащий, Видящий, Знающий, Мудрый. Разве бывает слышащий иначе как ушами, и видящий иначе как глазами, и проницательный (*латиф* – то есть искусный, тонкий) иначе как с помощью работы рук, и мудрый иначе как в какой-то профессии?»

Имам Реза (А) ответил: «Искусный для нас определяется по степени владения им своим ремеслом. Разве ты не видел, как некто занимается своим делом и искусен в нём, так что говорят: как искусен такой-то! Так как же не будут говорить про Творца Величественного, что Он искусен (*латиф*), если Он создал такое искусное и величественное творение, и дал дух животным, и каждый вид творения создал в его собственном облике, отличном от других видов творений, и в каждом – искусность (*лутф*) от Творца Искусного, Сведующего в строении его облика. И мы взглянули на деревья и их благие плоды, съедобные и несъедобные, и сказали тогда: воистину, сотворил нас Искусный, хотя и не так, как искусны Его творения в их делах.

И сказали: Он, воистину, Слышащий: не скроются от него голоса Его творений от Трона до сырой земли – от мельчайшего из них до величайшего, на суше и на море, и не сливаются для Него языки их. И сказали мы тогда: воистину, Он – Слышащий, но не ушами. И сказали: воистину, Он – Видящий, но не глазами, ибо Он видит следы чёрной пылинки тёмной ночью в чёрной пустыне, и видит ползущего муравья в непроглядной ночи, и видит всё полезное и вредное для него, и видит его случку, и его личинки, и его

потомство. И сказали мы тогда: воистину, Он – Видящий, но не так, как видят Его творения».

Передатчик сказал: тот человек не уходил, пока не принял Ислам.

3. Разъяснение Имама Резы (А) о качествах (сифатах) Бога

Передал Али ибн Мухаммад от Мухаммада ибн Исы от Хусейна ибн Халида, что Имам Реза (А) сказал:

Знай, что Аллах – велик Он и свят! – вечен; вечность же – качество, указывающее разумеющему, что нет ничего прежде Него, и нет ничего вместе с Ним в Его постоянстве. По утверждению всех (разумов) об их немощности в постижении качества вечности становится ясным, что нет ничего прежде Аллаха, и нет ничего вместе с Аллахом в Его пребывании, и ложью является слово всякого, кто мнит, будто он был прежде Него, или что вместе с Ним было нечто. И если бы что-то было наряду с Ним в Его пребывании, то Он не был бы для этого творцом, ибо это всегда было бы вместе с Ним; и как же Он будет творцом для того, кто всегда вместе с Ним? Если бы было что-то прежде Него, оно было бы первым. И первое было бы выше того, чтобы для этого первого творцом стало второе.

Потом Он – велик Он и свят! – описал Себя именами и призвал творения, чтобы они взывали к Нему по этим именам, когда Он сотворит их, предписал им поклонение Себе и испытал их трудностями. И назвал Он Себя Слышащим, Видящим, Сильным, Сущим, Явным, Скрытым, Проницательным, Сведущим, Сильным, Великим, Мудрым, Знающим и другими именами, подобными этим. И когда это увидели вышедшие за пределы[85], лжецы и услышали от нас, что мы говорим об Аллахе так – нет ничего подобного Ему, и ни одна тварная вещь не сравнится с Ним, - они сказали нам: «Сообщите же – если ничто не подобно Аллаху, и ничто не

[85] *Галун*, то есть гулаты – совокупность сект, обожествлявших Пророка (С) и Имамов (А).

сравнится с Ним, то как же вы уподобляете себя Ему в Его прекрасных именах и называете себя всеми ими? Поистине, в этом - доказательство того, что вы подобны Ему во всех Его состояниях или же в некоторых из них, ибо у вас собраны благие имена».

Было сказано им: «Поистине, Аллах – велик Он и свят! – поручил рабам имена из числа Своих имён при различии их смысла[86], и это подобно тому, как одно и то же имя может соединять два противоположных смысла». И доказательство тому – слова, распространённые среди людей, и они – те, которыми Аллах обращался к Своим творениям и говорил с ними, дабы они уразумели, и был у них довод (*худжжат*) при гибели тех, кто погибнет. И вот, человека называют собакой, ослом, быком, сладким, горьким, львом, и всё это – в противоположность (прямому смыслу этих слов), и эти слова не применяются в их прямых значениях к состояниям человека, ибо человек – не лев и не собака. Пойми же это, да помилует тебя Аллах!

И мы называем Аллаха «Знающим», но не в значении сотворённого и временного знания о вещах, к которому Он прибегал бы за помощью в сохранении того, что последует из Его повелений, или же стал бы раздумывать над тем, что создал из Своих творений. Но все творения, которые прошли и исчезли, - перед Его взором, и они таковы, что если бы этого знания не было у них, и оно не помогало бы им, они стали бы несведущими, слабыми, как мы видим у учёных из людей: их знание суть знание преходящее, ибо прежде него они были несведущими; и, быть может, если они утратят это знание о вещах, то снова вернутся к невежеству. Но Аллах называется «Знающим», потому что Он не бывает в неведении о чём-либо никогда. Итак, Творец и творение объединены только в самом слове «знание», но расходятся в его значении, как ты увидел.

---

[86] То есть человека тоже можно называть «милостивым», «милосердным», «мудрым», «знающим» и так далее, но эти его качества будут иметь другой смысл, нежели одноименные качества Аллаха.

И Он назван «Слышащий» не из-за наличия у Него органа, которым Он слышит звук, но не смотрит им, (а смотрит чем-то другим), как наши части тела: если мы слышим одним из них, то не можем видеть с его помощью. Он сказал, что от Него не скроется ни один звук, но не в том смысле, в каком мы называем самих себя «слышащими». Итак, мы едины (с Аллахом) только в самом слове «слышащий», но различны в его смысле. И таков же «взор» (Аллаха): он не есть часть Его, которой Он смотрит, как мы смотрим определенной частью нашего тела, которая бесполезна для нас в другом. Однако Аллах – Видящий, и не скроется от Его взора ничего. Итак, здесь мы также соединены в имени, но различны в его смыслах.

И Он – Прямой (Сущий)[87] не в значении выпрямления или стояния на ногах, как стоят вещи, но Он сказал, что Он Прямой (Сущий) в значении «Хранящий». Это подобно тому, как ты говоришь: «Такой-то сохраняет (*каим*) это для нас». И Он – Хранящий (Прямой) для любой души в том, что она приобрела для себя (из благих и злых деяний). И «прямой» (*каим*) в речи арабов также имеет смысл «пребывающего»[88] и «достаточного». Что же касается людей, то для нас «прямой» – это прямо стоящий на ногах. Итак, здесь мы снова соединены в имени, но различны в смыслах.

И Он Проницательный (Тонкий - *латиф*), но не в смысле малости, незначительности или худобы. Но Он таков в значении проницания вещей и невозможности познать Его, как говорят: «Стало непонятным (*латуфа*) для меня это дело», или «такой-то тонок (*латуфа*) в своем поведении». И такова проницательность (тонкость) Аллаха: превыше Он того, чтобы быть познанным через ограничение или быть ограниченным через описание. Но когда мы говорим о тонкости в отношении нас, то имеем в виду малость и худобу. И здесь мы соединены по имени, но различны по смыслу.

---

[87] *Каим* – это слово в арабском языке имеет значение «поднимающийся», «встающий», «прямой», а также «существующий», «пребывающий».

[88] То есть «сущего», как мы перевели.

Но Сведущий (*хабир*)! Это Тот, от Кого не скроется ни одна вещь, и ничто не потеряется от Него. И это – не из-за опыта или мастерства; всякое знание, которое приобретено опытом, утрачивается с его утратой, и тот, кто таков, суть неведающий. Аллах же всегда был Сведущим о том, что создал. Но среди людей «сведущим» называют того, кто приобрел знания после того, как был незнающим. И вот, мы соединены по имени и различны по смыслу.

И Он Явный (*захир*) – но не в том смысле, что Он располагается на поверхности вещей, или сидит на них, или поднялся на их вершину, (где Он видим всеми). Но так называют Его из-за того, что Он подчинил вещи и господствует над ними, и из-за Его силы над ними. Арабы говорят: «Я стал явным (*захарту*) над врагом» – то есть победил его и господствую над ним. И такова же явность (*зухур*) Аллаха. Другая сторона этого заключается в том, что Он Явный для тех, кто желает Его, и не скроется от Него никакая вещь[89], а также в том, что Он управляет всем, что сотворил. И какой же явный явнее и яснее, чем Аллах Великий?! Куда бы ты ни взглянул, не скроется от тебя Его творение и Его устроение, и в тебе самом есть следы Его, которых достаточно тебе. Для нас же (то есть людей) «явный» – это видимый, очевидный сам по себе, известный по его границам. Таким образом, мы соединены по имени и различны по смыслу.

И Скрытый (*батин*) – не есть в значении того, что Он укрылся в чём-то, уйдя в глубь этого и находясь там. Но это имя имеет тот смысл, что в вещах скрыто Его знание, хранение и управление[90]. Как говорят арабы: «*Абтантуху*» – то есть «я знаю его скрытые тайны». Для нас же «скрытый» значит укрывшийся внутри какой-то вещи. Таким образом, мы соединены по имени и различны по смыслу.

И Принуждающий (*кахир*) – не в значении «исправляющий», «обманывающий», «хитрый», «осторожный», «коварный», каковыми

---

[89] То есть от Аллаха не скроется никакая вещь из-за Его явленности (*зухур*) над всеми вещами, и Он – Явный (*захир*) - то есть Проявленный - над всеми вещами для того, кто желает Его и стремится к Нему.

[90] То есть Он объемлет вещи Своим знанием, хранением и управлением.

становятся рабы Его, когда принуждают друг друга к чему-то, и порой принуждённые снова становятся принуждающими, а принуждающие – принуждёнными. Но в отношении Аллаха – велик Он и свят! – это слово означает, что все творения подчинены Его приказу, и они не могут противостоять Его воле. Мгновение ока не пройдёт, если Он скажет чему-то «будь!» – и вот оно возникает. Но в отношении людей «принуждающий» имеет тот смысл, который я упомянул и описал. Итак, мы соединены по имени и различны по смыслу.

И таковы же все другие имена, хотя мы и не стали упоминать их, потому что тебе достаточно того, что было приведено. И Аллах – наша помощь и твоя помощь в прямом пути и успехе.

4. Речь Имама Резы (А) о таухиде (единобожии)

Передал Мухаммад ибн Йахья ибн Умар ибн Али ибн Талиб, что он сказал:

Я слышал, что Имам Реза (А) так говорил о единобожии (*таухид*) возле Мамуна:

«Начало любого поклонения Аллаху – Его познание, а основа познания Аллаха – Его единство (*таухид*). Закон же единства Аллаха – отрицание качеств (*сифат*) от Него, ибо разум свидетельствует, что всякое качество (*сифат*) и то, что описано качеством, - сотворено, и всякое сотворённое свидетельствует, что у Него есть Творец, Которому не присущи качества и Который не описан качествами, и всякое качество и описанное качеством свидетельствует, что у него есть соединение, и всякое соединение свидетельствует, что у него есть изменение, и всякое изменение свидетельствует, что ему не присуща вечность, которая была бы недоступна изменениям. И не Аллаха познал тот, кто познал Его сущность через уподобление, и не о Его единстве говорит тот, кто говорит о проникновении в Него (познанием), и не Его истину постиг тот, кто сравнил Его с чем-то, и

не о Нём сказал правду тот, кто установил Ему предел, и не утвердил Его неизменность тот, кто указал на Него, и не Его имел в виду тот, кто уподобил Его чему-то, и не Его умалил тот, кто разделил Его на части, и не Его подразумевал тот, кто представил Его себе. Всякое познанное создано по сущности своей, и всякое сущее (*каим*) не через само себя имеет причину (своего бытия). Аллах доказывается через создания Аллаха, и через разум удостоверяется Его познание, и через естественную основу (*фитра*) устанавливается Его довод (*худжжат*).

Творение Аллаха – это завеса между Ним и этим творением[91], и Его отличие от него есть отделённость от сущностей творения, и то, что Он дал начало творениям – доказательство того, что Сам Он не имеет начала, ибо всякое имеющее начало не способно дать начало другим; и Его наделение их средствами – доказательство того, что Ему не нужны средства, ввиду свидетельства средств о слабости того, кто их использует. Его имена – самовыражение (*та‘абир*), Его действия – разъяснение (*тафхим*), Его сущность – истина, Его глубина (суть) – различение между Ним и Его творением, Его возвышенность – граница между Ним и тем, что кроме Него.

Впал в неведение об Аллахе тот, кто ищет Его описания; совершил несправедливость к Нему тот, кто думает, будто охватил Его; ошибся о Нём тот, кто считает, что познал Его. Тот, кто сказал о Нём “как” – уподобил Его (тому, что не есть Он); тот, кто сказал о Нём “почему” – приписал Ему причину; тот, кто сказал о Нём “когда” – поместил Его во время; тот, кто сказал о Нём “в чём” – ограничил Его; тот, кто сказал о Нём “докуда” – поставил Ему предел; тот, кто сказал о Нём “до каких пор” – сделал Его имеющим завершение; а кто сделал Его имеющим завершение – тот сделал Его ограниченным; а кто сделал Его ограниченным, сделал Его делимым на части; а кто разделил Его на части, описал Его; а кто описал Его – заблудился о Нём. Аллах не изменяется с изменением творения и не ограничивается с

[91] То есть творение Аллаха – это и есть завеса между Аллахом и самим собой как творением.

ограничением ограниченного. Он Один, но не в значении числа; Явный, но не в значении непосредственности (Его явления); Проявленный (*мутаджалли*), но не так, что Его можно видеть; Скрытый, но не в значении удаления (Его от Своих творений); Отделённый (от творений), но не удалённый на расстояние; Близкий, но не сближенный (с творениями); Тонкий (*латиф*), но не посредством телесного воплощения; Имеющий бытие (*мауджуд*), но не после небытия; Действующий, но без необходимости (принуждающей Его к действию); Определяющий (судьбы творения), но не через усилия мысли; Управляющий, но не через движение; Имеющий волю, но не через старания; Желающий, но не через заботу и страсти; Постигающий, но не через телесное посредство; Слышащий, но не через орудия слуха; Видящий, но не через средства видения.

Времена не касаются Его, и не ограничивают Его места в пространстве, и не объемлет Его дремота, и не охватывают Его качества (*сифат*), и не связывают Его средства. Его существование предшествовало временам, Его бытие – небытию, а Его вечность – началу. Через возжигание Им чувств становится понятным, что у Него нет чувств; через овеществление Им веществ становится ясным, что у Него нет вещества; через противоречие Его вещам[92] становится ясным, что у Него нет противоречащего; через соединение Им обстоятельств становится понятным, что нет соединенного с Ним. Он противопоставил свету тьму, очевидности – неясность, твердому – текущее, холоду – жар. Он соединил их враждебности и разъединил их симпатии, дабы указать через их разъединенность на Разъединяющего, а через их соединённость на Соединяющего. И таково слово Его, велик Он и свят: “**Мы сотворили все вещи парами – быть может, вы поразмыслите**” (51: 49).

И посредством этого Он поставил различение между “прежде” и “после”, дабы знали, что у Него нет “прежде” и нет “после”. Через их

[92] То есть через Его контраст с вещами.

(творений) побуждения Он принёс свидетельство, что у Того, Кто установил их побуждения, нет побуждений; через их различие Он указал на то, что для Устанавливающего различия нет различия; через их помещение во время Он сообщил, что для Того, Кто сотворил время, нет времени; и Он скрыл завесой одни из них от других, дабы знали, что нет завесы между Ним и между ними (творениями), кроме них самих (творений).

Ему принадлежит (весь) смысл господства (*рубубийа*), без того, чтобы Он был господствуемым[93], и истина божественности, без того, чтобы Он был наделён божественностью (со стороны кого-то, кроме Него), и смысл знающего, без того, чтобы Он был познанным, и смысл творящего, без того, чтобы Он был сотворённым, и значение слышащего, без того, чтобы Он был слышимым. И не так, чтобы Он стал Творящим только после того, как сотворил творения; и не так, чтобы Он стал Создающим только после того, как создал создания. Как может быть иначе, если "с тех пор" (то есть время) не делает Его исчезающим и уходящим, "уже" не приближает Его, "быть может" не скрывает Его, "когда" не наделяет Его временем, "с того времени" не объемлет Его и "с" не соединяет Его с чем-либо? Любые средства лишь ограничивают себя, всякие орудия указывают на свои подобия, во всех вещах есть их действие: а посему "с тех пор" забирает у них вечность, "уже" ставит себя на место их бесконечности, "быть может" держит их в стороне от совершенства.

Творения отделились друг от друга и тем самым указали на Отделяющего, различились друг от друга и тем самым отдалились от Различающего. И в этом проявился (*таджалла*) их Создатель для разума, и ими (творениями) Он скрыл Себя от взоров и в*и*дения, и к ним обращаются за судом представления и мысли, и в них установлен тот, кто не Он[94], и им поручены доводы, и через них Он ознакомил их с установлением. И через

---

[93] *Марбуб* – тот, над кем осуществляют господство.

[94] То есть всё, что есть в сотворенных вещах, – не Он.

разум удостоверяется убеждённость в Аллахе, и через установление достигает совершенства вера в Него. И нет религии, кроме как после познания, и нет познания, кроме как через искренность, и нет искренности с уподоблением (Аллаха творению), и нет пути к отрицанию уподобления с установлением качеств (Аллаха).

И вот, всё, что есть в творении, не существует в Творце, и всё, что возможно для него (творения), устранено от его Создателя: нет в Нем ни движения, ни остановки. И как же в Нём будет совершаться то, чему Он дал совершение, или как же вернётся к Нему то, чему Он Сам положил начало? Если бы было так, то в Его сущности были бы различия, и Его суть разделилась бы на части, и Его значение удалилось бы от вечности, и для Создающего не было бы иного смысла, кроме созданного. Если бы для Него была установлена задняя сторона, то была бы установлена и передняя; и если бы Ему приписали развитие (к некоему более совершенному состоянию), то тем самым Ему приписали бы наличие недостатка и несовершенства. Но как можно говорить о вечности для того, в ком не устранены процессы и события? Как мог сформировать вещи тот, кто сам был сформирован? Тогда в Нём проявились бы знамения сотворённого, и Он стал бы указанием (*далиль*) вместо указываемого.

В утверждении невозможного нет аргумента, и нет ответа для вопрошания о Нем, и нет возвеличивания в этом значении, и нет несправедливости в Его отличии от творения – только лишь запрет Вечного от того, чтобы быть сложенным (из частей), и Того, Кому нет начала, от начала. Нет бога, кроме Аллаха, Возвышенного, Великого! Лгут те, кто отрекается от Него: они заблудились заблуждением далёким и погибли очевидной гибелью. И да благословит Аллаха Мухаммада, Своего Пророка, и его пречистое и благое семейство!»

5. Диспут Имама Резы (А) с Сулейманом Марвази

От Хасана ибн Мухаммада Науфали:

К Мамуну пришел Сулейман Марвази, богослов из Хорасана. Мамун принял его с уважением и одарил его. А потом сказал: «Сын моего дяди Али ибн Муса прибыл ко мне из Хиджаза: он любит богословие и тех, кто занимается им. Не вступить ли тебе в дискуссию с ним в моём присутствии?»

Он сказал: «О повелитель верующих! Мне не хочется задавать ему вопросы в твоём присутствии и при всем роде Хашим, зная, что он будет унижен и не сможет ответить мне».

Мамун сказал: «Я был осведомлён о твоей силе, когда обратился к тебе, и я как раз и хочу того, чтобы ты опроверг его доводы единым своим аргументом!»

Сулейман сказал: «Как ты пожелаешь, о повелитель верующих! Тогда собери меня и его и оставь нас с ним».

Мамун отправил человека к Имаму Резе (А), и тот пришёл и сказал: «Вот, к нам явился богослов из людей Мерва, которому нет равных во всем Хорасане. Приходи к нам, если тебе не составит труда».

Имам (А) поднялся, чтобы сделать себе омовение (*вузу*), и сказал нам: «Идите вперёд меня». Имран Сабий также был с нами. Когда мы достигли ворот, нас встретили Йасир и Халид и проводили к Мамуну. После того, как я поприветствовал его, он сказал: «Где же мой брат Абу Хасан, да сохранит его Аллах?!»

Я сказал: «Он остался, дабы одеться, а нам велел идти вперёд». А потом сказал: «О повелитель верующих! Имран тоже с нами, и он ждёт у ворот».

Он спросил: «Кто такой Имран?»

Я сказал: «Сабий, который принял Ислам через тебя».

Он сказал: «Пусть он войдёт».

Имран вошел, и Мамун приветствовал его. А потом сказал: «О Имран! Ты не умрешь, покуда не станешь из рода Хашим!»

Имран сказал: «Хвала Аллаху, который облагодетельствовал меня вами, о повелитель верующих!»

Мамун сказал ему: «О Имран! Это Сулейман Марвази, богослов из Хорасана».

Имран сказал: «О повелитель верующих! Он говорит, что ему нет равных в Хорасане, тогда как он отрицает *бада* (изменение судьбы)».

Мамун сказал: «Тогда почему бы и тебе с ним не поспорить?»

Тут вошел Имам Реза (А) и сказал: «О чем вы говорите?»

Мамун сказал: «Это Сулейман Марвази, богослов из Хорасана».

Сулейман спросил Имрана: «Принимаешь ли ты то, чему учит Абу Хасан?»

Имран сказал: «Я принимаю то, чему учит Абу Хасан о *бада*, потому что он привел мне ясные доводы, которыми я опровергаю спорящих».

Мамун сказал: «О Абу Хасан! Что скажешь ты о том, о чём спорят эти двое?»

Имам (А) сказал: «Почему ты отрицаешь *бада*, о Сулейман? Аллах, велик Он и свят, говорит: “**Разве не вспомнит человек, что Мы сотворили его раньше, а был он ничем?**” (19: 67), и говорит: “**Он - тот, кто начинает (*йабдау*) творение, а потом повторяет его**” (30: 27), и говорит: “**Он – Творец (*бади‘*) небес и земли”**» (2: 117), и говорит: “**Он увеличивает в творении, что Ему угодно**” (35: 1), и говорит: “**И начал (*бадаа*) творение человека из глины**” (32: 7), и говорит: “**Есть и другие, которым отсрочено до приказа Аллаха: либо Он накажет их, либо обратится к ним**” (9: 106),

и говорит: “**И добавляется жизнь долголетнему, и сокращается его жизнь только по Книге**” (35: 11)».

Сулейман сказал: «Разве передано от твоих отцов что-либо о *бада*?»

- Да, от Имама Садыка (А) передано, что он сказал: «Поистине, у Аллаха – велик Он и свят! - два знания: знание сокровенное, хранимое, которое не ведает никто, кроме Аллаха, и из такого знания – *бада*; и знание, которому Он обучил Своих ангелов, посланников и знающих из Дома Пророка (Ахль уль-Бейт) – и они ведают это».

- Я хочу, чтобы ты доказал мне это из Книги Аллаха.

- Аллах сказал Своему Пророку (С): «**Отвернись же от них, и ты не будешь порицаем!**» (51: 54). Аллах желал уничтожить их, но потом проявилось (*бада*) для Аллаха (то есть совершилось *бада*), и Он сказал: “**Напоминай, ведь напоминание помогает верующим!**” (51: 55).

- Сообщи об этом ещё, да буду я твоей жертвой!

- Передал мне мой отец (А) от своих отцов (А) от Посланника Аллаха (С): «Аллах – велик Он и свят! – внушил в откровении одному из Своих Пророков, дабы он сообщил царю, что Он умертвит его в такой-то срок. Пророк отправился к царю и сказал ему это. Царь на своей постели стал так молить Аллаха, что упал с этой постели, говоря: “О мой Господь! Продли мой срок, дабы сын мой стал взрослым, и я устроил свои дела!” И Аллах – велик Он и свят! – внушил тому Пророку, чтобы он пошел к царю и сказал: Он забыл его срок и прибавил к его жизни еще пятнадцать лет. Тот Пророк сказал: “О мой Господь! Ты знаешь, что я никогда не лгал”. И Аллах внушил ему в откровении: “Ты – лишь раб повелеваемый; донеси же это до него! Аллах не будет спрошен о том, что совершает”»[95].

---

[95] В Библии эта история приведена следующим образом: «В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему: “Так говорит Господь: сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь”. И отворотился [Езекия] лицем своим к стене и молился Господу, говоря: “Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих”. И заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне: “Возвратись и скажи Езекии, владыке народа Моего: так говорит

Потом Имам (А) повернулся к Сулейману и сказал: «Разве ты хочешь в этом уподобиться иудеям?»

Тот сказал: «Прибегаю к Аллаху от этого! А что сказали иудеи?»

- Они сказали: «**Рука Аллаха скована**» (5: 64), подразумевая под этим, что Аллах отдалился от дел и ничего не творит (после первого создания творения). И Аллах сказал: «**Их руки скованы, и прокляты они за то, что сказали**» (5: 64). Я слышал, как люди спрашивали Мусу ибн Джафара (Имама Казыма, мир ему) о *бада*, и он сказал: «Что отрицают люди в *бада* – то, что Аллах имеет группу, которую Он наделил надеждой в Своём повелении?»

- Расскажи мне об этом аяте: «**Поистине, Мы ниспослали его (Коран) в ночь определения (*кадр*)**». По какому поводу был ниспослан этот аят?

- О Сулейман! В ночь определения (*кадр*) Аллах – велик Он и свят! – определяет (*йукаддиру*) то, что будет от этого года до следующего года из жизни, смерти, добра, зла или пропитания. И то, что Аллах определил в эту ночь, окончательно.

- Я понял сейчас, да станут я твоей жертвой! Расскажи же мне еще!

- Из дел (*умур*) есть такие, которые хранятся у Аллаха, и Он приближает то, что пожелает, и отдаляет то, что пожелает. О Сулейман! Али (А) сказал: «Знание бывает двух видов: первое - то, которому Он обучил Своих ангелов и посланников. И то знание, которому Он обучил Своих ангелов и посланников, обязательно исполнится, потому что Он не обманывает Самого Себя, Своих ангелов и посланников. И второе знание – то, которое хранится у Него, и Он не обучил ему никого из Своих творений.

Господь Бог Давида, отца твоего: Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот, Я исцелю тебя; в третий день пойдешь в дом Господень; и прибавлю ко дням твоим пятнадцать лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради Себя и ради Давида, раба Моего"» («Четвертая книга царств», 20: 1-6).

Он приближает из него то, что пожелает, и отдаляет то, что пожелает, и стирает то, что пожелает, и утверждает то, что пожелает».

Сулейман сказал: «О повелитель верующих! С сегодняшнего дня я не буду отрицать *бада* и обвинять во лжи тех, кто учит об этом!

Мамун сказал: «О Сулейман! Спроси у Абу Хасана то, что желаешь (то, что проявилось для тебя)[96], и прислушайся к этому наилучшим образом, и будь справедлив!»

Сулейман сказал: «О мой господин! Спрошу у тебя ещё нечто?»

- Спроси то, что желаешь!

- Что ты скажешь о тех, кто считает волю (*ирада*) Аллаха таким же Его качеством (*сифат*), как «Живой», «Слышащий», «Видящий» и «Сильный»?

- Мы говорим: различные вещи были сотворены и разделены, потому что Он так желал и хотел (*арада*). Однако мы не говорим: они были сотворены и разделены, потому что Он Слышащий и Видящий. И это есть доказательство того, что воля не подобна таким Его качествам, как Слышащий, Видящий и Сильный.

- Он всегда был желающим (волящим – *мурид*)?

- О Сулейман! Является ли Его воля чем-то помимо Него Самого?

- Да.

- Ты установил наряду с Ним еще нечто вечное.

- Я не сделал этого.

- Сотворена (*мухдас*) ли воля?

- Нет, она не сотворена.

---

[96] В оригинале непереводимая игра слов. Мамун говорит Сулейману: спроси то, что проявилось (*бада*) для тебя, то есть – то, что ты желаешь. Но здесь использован глагол «*бада*», однокоренной с существительным «*бада*»: используя его, Мамун намекает на признание этого учения Сулейманом.

Мамун крикнул ему: «О Сулейман! Разве Он бывает слабым или совершает гнёт? Будь справедлив! Разве ты не видишь вокруг себя знатоков вопроса?» А потом сказал: «Говори же с ним, о Абу Хасан! Ибо он – из богословов Хорасана».

Имам (А) повторил ему свой вопрос. А потом сказал: «Она сотворена (*мухдас*), о Сулейман! Ибо всё, что не является вечным, сотворено. А если бы не было сотворено, то было бы вечным».

- Его воля (исходит) от Него, подобно тому как слух (исходит) от Него, взор от Него или знание от Него.

- Воля – это и есть Он?

- Нет.

- Тогда желающий (волящий - *мурид*) не подобен слышащему или видящему.

- «Желать» («совершать волю») – это Он Сам, подобно тому как «слышать», «видеть» или «знать» – это Он Сам.

- Что значит «желать – это Он Сам»? Желать, чтобы были вещи? Или желать быть Живым, Слышащим, Видящим, Сильным?

- Да.

- Разве это есть по Его воле?

- Нет.

- Значит, у твоих слов «желал (имел волю) быть Живым, Слышащим, Видящим» нет смысла, если это не было по Его воле.

- Почему же, это было по Его воле.

Тогда Мамун и те, кто сидели около него, засмеялись, и Имам Реза (А) улыбнулся. Потом он сказал: «Будьте добры с богословом из Хорасана! О Сулейман! Ты думаешь, что Аллах переносится из состояния в состояние и изменяется. Но Аллах не описываается через это, велик Он и свят!»

И тот не знал, что сказать.

Потом Имам Реза (А) сказал: «О Сулейман! Хочу задать тебе вопрос».

- Спрашивай, да буду я твоей жертвой!

- Скажи мне о себе и своих товарищах (богословах): вы говорите с людьми так, что они понимают и принимают (ваши слова), или так, что они не понимают и не принимают?

- Так что они понимают и принимают.

- Однако люди знают, что волящий (желающий) – это нечто иное, нежели воля, и что волящий - прежде воли, и что действующий - прежде действия. И это делает ложными ваши слова о том, что воля и волящий – одно и то же.

- Да буду я твоей жертвой, этот вопрос не относится к тем, которые понимают и принимают обычные люди!

- Я вижу, что вы считаете себя знающими в этих вопросах (в богословии) без их познания (*маарифат*). И ваши слова: «Воля (Аллаха) подобна (Его) слуху и зрению», основаны на том, что нельзя понять и постигнуть.

И тот не знал, что ответить.

Потом Имам Реза (А) сказал: «О Сулейман! Знает ли Аллах всё, что есть в Раю и в Аду?»[97]

- Да.

- Значит, нет никакой вещи, кроме той, что была (с самого начала)? И Он ничего не добавляет к творению и не убавляет?

- Он прибавляет к творению.

---

[97] То есть: знает ли Он всё, что будет?

- Ты говоришь, что Он прибавляет что-то к творению: значит, есть что-то, чего не было (первоначально) в Его знании (Он не знал, что это будет)?

- Да буду я твоей жертвой! Добавленное не имеет пределов.

- Значит, по вашему мнению, Его знание не охватывает то, что есть в них (Раю и Аду), если Он не знает пределов этого. А если Его знание не охватывает то, что есть в них, значит, Он не знает то, что будет в них, прежде возникновения этого. Превыше Аллах подобного великим превознесением!

- Я сказал: «Он не знает этого» лишь потому, что у этого нет предела! Ибо Аллах описал их (Рай и Ад) через вечность, и мы не можем установить для них окончание.

- Его знание о них не становится причиной их конечности. Ибо Он знает о них, а потом добавляет к ним, но не делает их конечными. И таково Его слово, велик Он и свят: «**Всякий раз, как сготовится их кожа, Мы заменим им ее другою кожею, дабы они вкусили наказание**» (4: 56), и Его слово к обитателям Рая: «...**Наградой неотсечённой**» (11: 108), и Его слово: «...**И плодов обильных, не истощаемых и не запретных**» (56: 32-33).

И Он – велик Он и свят! – знает все это, но не ограничивает для них прибавление. Разве то, что едят и пьют обитатели Рая, не заменяется (для них новым)?

- Да.

- И так же и всё остальное – если оно заменяется новым, то нет ему ограничения.

- Но оно убавляется и не добавляется.

- Тогда Рай и Ад были бы преходящими, а это, о Сулейман, означает отрицание их вечности и противоречие Книге. Ибо Аллах говорит, велик Он и свят: «**Им - то, что они пожелают там, и у Нас – добавление**» (50: 35), и говорит: «...**Наградой неотсеченной**» (11: 108), и говорит: «**Они не будут оттуда выведены**» (15: 48), и говорит: «**Они пребудут там вечно**», и

говорит: «...**И плодов обильных, не истощаемых и не запретных**» (56: 32-33).

И он не знал, что ответить.

Имам Реза (А) сказал: «О Сулейман! Сообщи мне о воле (*ирада*): она действие (*фи'ль*) или не действие?»

- Она действие.

- Значит, она сотворена (*мухдас*), ибо всякое действие сотворено.

- Нет, она не действие.

- Значит, наряду с Ним есть еще что-то вечное.

- Воля – это и есть само творение.

- О Сулейман! Это то, что придумали вы для Зирара (ибн Амру) и его товарищей, которые говорили: «Всё, что Аллах сотворил на небесах, земле, воде и суше из собак, свиней, обезьян, людей или верховых животных, - всё это есть Его воля, и воля Аллаха есть то, что оживляет и умерщвляет, ходит, ест, пьет, женится, рожает, угнетает, совершает мерзости, не верует в Аллаха и приобщает к Нему сотоварищей»[98]. Отрекитесь от такого мнения (о воле Аллаха) и враждуйте с ним!

- Она (воля Аллаха) - как слух, взор или знание (Аллаха).

- Ты второй раз вернулся к этому вопросу. Скажи мне о слухе, зрении и знании (Аллаха) – сотворены ли они?

- Нет.

[98] То есть, по их мнению, любое действие есть воля Аллаха, а потому неверие, многобожие или грехи – это та же самая воля Аллаха, а человек не обладает никакой собственной волей.

- Так как же вы ответите на это: о Нём говорят, что иногда Он желал что-то (проявил волю к чему-то), а иногда – не желал? Если вы говорите, что воля не сотворена[99].

- Точно так же, как мы говорим, что Он иногда знает, а иногда нет.

- Это не одно и то же. Ибо отрицание знаемого (*ма‘лум*) не означает отрицания знания (*‘ильм*), тогда как отрицание волимого (*мурад*) означает отрицание воли (*ирада*). Ибо если что-то не желается (не является волимым), то нет и воли к этому. Однако знание существует как установленное (*сабит*), даже если нет предмета знания. И таково же зрение. Человек может быть видящим, даже если нет ничего видимого. Итак, знание существует как установленное, даже если нет знаемого.

- Воля произведена (Аллахом).

- Значит, она сотворена (*мухдас*), а не такова, как Его зрение или слух. Ибо зрение и слух не произведены, а воля произведена.

- Нет, потому что Он не сделал ее.

- О, человек из Хорасана! Как много у тебя ошибок! Разве не по Его воле и Его слову сформированы вещи?

- Нет.

- Если они сформированы не по Его воле, Его замыслу, повелению и осуществлению, то как? Аллах превыше этого!

И он не знал, что ответить.

Потом Имам Реза (А) сказал: «Скажи мне о словах Аллаха, велик Он и свят: “**А когда Мы желали (проявили волю –** ***арадна*****) погубить селение, Мы отдавали приказ наделенным благами в нем, что творили там нечестие**” (17: 16) – означает ли это, что Он создаёт волю?»

---

[99] То есть: если вы утверждаете, что воля Аллаха так же вечна, как слух, взор или знание Аллаха, то каким образом мы говорим, что Аллах иногда желает что-то, а иногда не желает? Ведь о знании Аллаха нельзя сказать, что Он иногда знает, а иногда не знает, о слухе – что Он иногда слышит, а иногда не слышит.

- Да.

- А если Он создаёт волю, то тогда твои слова о том, что Он Сам есть воля или что-то из Него (есть воля), являются ложными, потому что Он не создаёт Самого Себя и не изменяется от состояния к состоянию – пречист Аллах от подобного!

- Он не имеет в виду создание Своей воли.

- А что Он имеет в виду?

- Имеет в виду создание чего-то.

- Горе тебе! Сколько же ты будешь повторять это? Я уже сказал тебе, что воля сотворена (*мухдас*), потому что всякое деяние (*фи‘ль*) чего-то сотворено.

- Значит, у слова «воля» нет никакого смысла.

- Значит ли это, что когда Аллах описал Самого Себя для вас, Он описал Себя через то, что не имеет смысла? И далее, если у неё нет смысла, то ваши слова: «Аллах всегда был волящим (желающим)» являются ложью.

- Этим самым мы говорим, что воля является вечным деянием Аллаха.

- Разве ты не знаешь, что нечто вечное не бывает сделанным, произведенным и непреходящим одновременно?

И тот не знал, что ответить.

Имам Реза (А) сказал: «Хорошо, закончим этот вопрос».

- Я сказал: воля есть одно из Его качеств (*сифат*).

- Как много раз ты сказал мне, что она есть одно из Его качеств! Его качества сотворены или вечны?

- Сотворены (*мухдас*).

- Аллах велик! Так значит, воля сотворена, даже если является одним из Его непреходящих качеств, и в то же время Он ничего не волил!

И потом сказал: «Поистине, то, что вечно, не бывает результатом действия».

Сулейман сказал: «Вещи не являются волей, и Он ничего не волил (не желал)».

- Ты впал в противоречия. Значит, Он сделал и сотворил то, что не желал делать и творить? Это – описание того, кто не знает, что совершает, и пречист Аллах от подобного!

- О мой господин! Я уже сказал тебе, что воля подобна зрению, слуху и знанию.

Мамун сказал: «Горе тебе, о Сулейман! Сколько ты будешь ошибаться и повторять одно и то же?! Оставь эту тему и перейди к другой, если не способен ничего возразить!»

Имам Реза (А) сказал: «Оставь его, пусть он говорит, и это будет доводом! Говори, о Сулейман!»

- Я сказал тебе, что воля подобна зрению, слуху и знанию.

- Хорошо. Сообщи мне о значении этого: оно одно и то же или различается?

- Значение одно и то же.

- И значение всех воль – одно и то же?

- Да.

- Если значение всех воль одно и то же, то воля к вставанию, воля к сидению, воля к жизни и воля к смерти ничем не отличаются: одна из них не предшествует другой и не противоречит другой.

- Значение воль различно.

- Скажи мне о волящем (желающем): он суть сама воля, или что-то отличное от нее?

- Он и есть сама воля.

- Значит, как вы считаете, желающий (постоянно) меняется, если он и есть сама воля?[100]

- О мой господин! Волящий не есть сама воля.

- Значит, воля сотворена, а иначе наряду с волящим было бы нечто другое, помимо него. Пойми же это и добавь к вопросу то, что сможешь!

- Воля – одно из Его имен.

- Ты именуешь себя самого через волю?

- Нет.

- Так как же ты именуешь Его через то, через что не станешь именовать самого себя?

- Он описал Сам Себя через качество воли и то, что Он есть волящий (желающий).

- Его качество (*сифат*) «волящего» не означает, что Он и есть воля или что воля – одно из Его имен (*асма*).

- Потому что Его воля – это Его знание.

- О невежда! Значит, если Он знает что-то, то тем самым желает (волит) это?

- О да.

- А если Он не желает это, то и не знает?

- Да.

- Откуда ты взял это и каково твое доказательство, что Его воля есть Его знание? А ведь Он знает то, чего не желает совершенно! И таково слово Его, велик Он и свят: «**Если бы Мы пожелали, Мы, конечно, унесли бы то, что открыли тебе**» (17: 86). И Он знает, как Он может унести это, однако никогда не унесёт это!

[100] Так как желания постоянно меняются, желающий тоже должен постоянно меняться, если он и есть само желание (воля).

- Это потому, что Он отдалился от дел и ничего не добавляет к ним.

- Это – слова иудеев. Так почему же говорит Он, велик Он и свят: «**Зовите меня, и Я отвечу вам**» (40: 60)?

- Этим самым Он лишь подразумевает, что Он властен над этим делом.

- Разве Он обещает то, чего не исполняет? И почему Он сказал: «**Он добавляет в творении то, что пожелает**» (35: 1)? И почему Он сказал: «**Стирает Аллах, что желает, и утверждает, (что желает); у Него - мать Писания**» (13: 39)? И ты говоришь, что Он удалился от дел?

Тот не знал, что ответить.

Имам Реза (А) сказал: «Знает ли Аллах, что будет некий человек, но не желает создавать этого человека? И знает ли Он, что такой-то человек сегодня умрет, но при этом не желает Его смерти сегодня?»

- Да.

- Так Он знал, что будет то, существования чего Он желал, или Он знал, что будет то, существования чего Он не желал?

- Он знал, что будет то и другое.

- Значит, Он знает, что человек в одно и то же время живой и мертвый, стоящий и сидящий, слепой и видящий, а это невозможно.

- Да буду я твоей жертвой, Он знает, что (человек) есть что-то одно из двух.

- Хорошо, тогда что из двух? Тот, которого Он желал, чтобы он был, или тот, которого Он не желал, чтобы он был?

- Тот, которого Он желал, чтобы он был.

И засмеялись Имам Реза (А), Мамун и присутствующие.

Имам Реза (А) сказал: «Ты ошибся и оставил то, что сам говорил: Он знает, чтобы человек умер сегодня, но не желает, чтобы он умер сегодня, и что Он создал творения, но не желал их создавать. Значит, по-вашему,

невозможно знание о том, существования чего Он не желает, и Его знание относится только к тому, существования чего Он желал».

- Нет, я только хотел сказать: Его воля не есть Он Сам и в то же время не есть что-то другое, помимо Него Самого.

- О невежда! Когда ты сказал: «Она не есть Он», то сделал её чем-то помимо Него. А когда ты сказал: «Она не есть нечто иное, кроме Него», то сделал её Им Самим!

Сулейман сказал: «Он знает, как творит вещи?»

Имам (А) сказал: «Да».

- Значит, это (то есть знание) и есть создание вещи.

Имам (А) сказал: «Ты сказал ложь. Бывает, что человек прекрасно знает строительство, хотя и не строил ничего. И бывает, что человек прекрасно шьет, хотя ничего и не шил. И бывает, что некто отлично создаёт, хотя еще ничего не создал».

А потом спросил: «О Сулейман? Аллах знает, что Он – Единственный, и нет ничего наряду с Ним?»

- Да.

- Разве это знание создаёт что-то?

- Он не знает, что Он – Единственный, и нет ничего наряду с Ним.

Имам Реза (А) спросил: «Но ты сам знаешь это?!»

- Да.

- Значит, ты, Сулейман, более знающий, чем Он.

- Этот вопрос не имеет смысла.

- Для тебя не имеет смысла, что Он – Единственный, и нет ничего наряду с Ним, и что Он – Слышащий, Видящий, Мудрый, Знающий, Сильный?

- Да.

- Каким же образом Аллах сообщил, что Он – Единственный, Живой, Слышащий, Видящий, Знающий, Сведующий, если Он Сам не знает об этом? Это означает отрицание того, что Он сказал, и обвинение Его во лжи, и превыше Аллах подобного!

И потом Имам (А) сказал: «Как же Он желал того, что не знал, и создал то, что не мог создать? Ибо если создатель прежде создания вещей не знает, как Он будет их создавать, то Он ни к чему не способен. Превыше Аллах подобного!»

Сулейман сказал: «Воля – это Его сила (*кудрат*)».

Имам Реза (А) сказал: «Однако Он – велик Он и свят! – обладает силой к тому, чего Он совершенно не желает. И так и должно быть, ибо Он сказал: "**Если бы Мы пожелали, Мы, конечно, унесли бы то, что открыли тебе**" (17: 86). Если бы Его воля была Его силой, то Он пожелал бы унести это Своей силой».

Сулейман замолчал.

Мамун сказал: «О Сулейман! Он - самый знающий из Хашимитов». После этого все разошлись.

6. Диспут Имама Резы (А) с Абу Курра о вечности писаний, возможности видеть Аллаха и других вопросах

От Сафвана ибн Йахьи, что он сказал:

Абу Курра попросил меня, чтобы я привел его к Имаму Резе (А). Я спросил Имама (А) об этом, и он разрешил мне. Абу Курра пришёл к нему и спрашивал его о халяль, харам и положениях шариата, покуда не дошёл до вопросов единобожия (*таухид*) и сказал: «Поведай мне о том, как Аллах говорил с Мусой (А)!»

Имам (А) сказал: «Аллах лучше знает, на каком языке Он с ним говорил: сирийском или еврейском».

Абу Карра показал на свой язык и сказал: «Я спрашиваю тебя об этом языке».

Имам (А) сказал: «Пречист Аллах от того, что ты говоришь, и прибегаю к Аллаху от того, чтобы уподоблять Его творениям и считать, что Он говорит с помощью языка, подобного языку творений! Ничто не подобно Ему и ничто не говорит, подобно Ему, и ничто не действует, подобно Ему».

- Как же это?

- Речь Творца, обращённая к творениям, не подобна речи творений друг с другом. Он не произносит слова через отверстие во рту или посредством языка, но лишь говорит этому: «Будь». Его речь к Мусе (А), состоявшая из повелений и запрещений, была посредством Его воли (*машийа*).

- А что ты скажешь о Его книгах, которые Он ниспосылал?

- Тора, Инджиль, Забур, Фуркан (Коран) и другие книги, которые ниспосылал Аллах, были Его словами, которые Он ниспослал мирам как свет и прямое руководство. И все эти книги - сотворены, и все они - не Аллах. Он говорит: «**Может быть, это сотворит в них поминание**» (20: 113), и говорит: «**Когда бы ни приходило к ним поминание от их Господа сотворённое, они выслушивали его, забавляясь**» (21: 2). Аллах сотворил все книги, которые ниспослал.

- Значит, они когда-то будут уничтожены и погибнут?

- Все мусульмане согласны, что всё, что кроме Аллаха, погибнет. А то, что кроме Аллаха - это действие Аллаха, а Тора, Инджиль, Забур и Фуркан произведены действием Аллаха. Разве ты не слышал, как люди говорят: «Господь Корана», и что Коран скажет в Судный День: «О мой Господь, такой-то был днём жаждущим, а ночью бодрствующим, так сделай меня его заступником!» Таковы же Тора, Инджиль и Забур, и все они - сотворены, и

все они имеют над собой Господа. Их сотворил Тот, Кому ничто не подобно, как руководство для тех, кто размышляет. А тот, кто считает, что эти книги пребывают вечно наряду с Ним, тем самым говорит, что наряду с Ним есть ещё что-то вечное, и что Он - не один, и что речь пребывает вечно с Ним, не имея начала.

- Передано, что все книги придут в Судный День, когда все люди будут стоять рядами перед своим Господом. А затем все эти книги вернутся к Нему, ибо они - от Него и являются Его частью.

- То же самое говорят христиане об Иисусе (А): что Он - Его дух и часть Бога, единая с Ним, и что Он вернётся в Него. Таково же слово маджусов (зороастрийцев) об огне и солнце: что они - часть Бога и вернутся к Нему. Пречист наш Господь от того, чтобы состоять из частей и быть делимым! Состоят из частей и делятся лишь творения. Составленность, множественность и малость указывают на наличие у такой вещи Творца, который создал её.

- Передают, что Аллах разделил видение Себя и разговор с Собой среди двух пророков: видение Себя отдал Мухаммаду (А), а разговор с Собой отдал Мусе (А).

- Тогда кто донес от Аллаха до людей и джиннов, что «**взоры не постигают Его, но Он постигает взоры**» (6: 103), и что «**они не объемлют Его знанием**» (20: 110), и что «**нет ничего подобного Ему**» (42: 11) – разве это не был Мухаммад (С)?

- Да.

- Так как же человек приходит ко всем творениям и говорит им, что он пришёл от Аллаха и призывает их к Аллаху по повелению Аллаха, и говорит: «**взоры не постигают Его, но Он постигает взоры**» и «**нет ничего подобного Ему**», а потом сообщает: «Я видел Его своими глазами и объял Его знанием, и Он имеет облик человека»?! Не стыдно ли вам? Разве неверующие не имеют после этого права отвергать его, говоря, что он

пришел от Аллаха с чем-то одним, а потом привёл от самого себя нечто совсем другое?!

- Но Аллах говорит: «**Он уже видел его при другом нисхождении**» (53: 13).

- Вместе с этим аятом указывается на то, что он видел: «**И сердце не солгало о том, что он увидел**» (53: 11), то есть сердце Мухаммада (С) не солгало о том, что видели его глаза, а потом сообщается о том, что он видел: «**Он из знамений своего Господа видел величайшее**» (53: 18) – а ведь знамение Аллаха есть нечто иное, нежели Сам Аллах, велик Он и свят! И Он говорит: «**Они не объемлют Его знанием**». Но вот, если взоры увидят Его, то они объемлют Его знанием, и Его познание тогда осуществится.

- Ты отрицаешь эти хадисы (о в*и*дении Господа)?

- Если эти хадисы противоречат Корану, то я отрицаю их, и мусульмане едины на том, что знание не объемлет Его, и взоры не постигают Его, и нет ничего подобного Ему.

- Скажи мне о словах Аллаха: «**Пречист Тот, Кто перенёс ночью Своего раба, чтобы показать ему некоторые из Наших знамений, из Запретной мечети в мечеть отдалённейшую**» (17: 1).

- Аллах сообщил тут, что перенёс его, и сообщил, зачем Он перенёс его: «**Чтобы показать ему некоторые из Наших знамений**». И знамения Аллаха - не то же самое, что Сам Аллах. А зачем Он разъяснил, зачем Он сделал это: «**В какой же рассказ после рассказа об Аллахе и Его знамениях они верят?**» (45: 6). Тем самым Он сообщил, что это - не Аллах.

- Где Аллах?

- «Где» - это место, и это - вопрос присутствующего об отсутствующем. Однако Аллах не является отсутствующим, и никто не

может войти (приблизиться) к Нему, и Он присутствует во всяком месте[101] и управляет, творит, сохраняет и поддерживает небеса и землю.

- Разве Он не отделён от всего и не находится над небесами?

- Он - Аллах на небесах и на земле, и Он - Бог на небесах и Бог на земле. Он - Тот, Кто формирует вас в матках, как пожелает, и Он - с вами, где бы вы ни были. Он - Тот, Кто обратился к небесам, и были они дымом, и Он сотворил их семью небесами. Он - Тот, Кто утвердился на Троне. Он был, и не было творения, и Он таков же, каким был, когда не было творения. Он не передвигается вместе с тем, что передвигается.

- Почему же вы поднимаете руки к небу, когда взываете к Нему?

- Аллах привёл к поклонению Себе каждого из рабов через различные виды поклонения, и у Аллаха есть прибежища, к которым они прибегают. Он привёл их к поклонению Себе через слова, знание, действие, обращение и подобное этому. Он велел Им поклоняться через обращение в сторону Каабы во время намаза и велел совершать к ней хадж и умру. И Он велел им поклоняться Себе через мольбы и смирение, обращая руки в сторону неба, дабы проявлять этим смирение перед Ним.

- Кто ближе к Аллаху: ангелы или обитатели земли?

- Если под «близостью» ты понимаешь близость в пространстве и расстояние, то все они по отношению к Нему одинаковы. Все они - Его действие и ни одно из них не отвлекает Его от другого. Он управляет высшими творениями так же, как управляет низшими, и первыми так же, как управляет последними - безо всяких трудностей, бремени, нужды или совета с кем-то. Если же под «близостью» ты понимаешь приближение к Нему через посредство (поклонения Ему), то самый близкий к Нему - самый подчиняющийся Ему. Раб бывает ближе всего к Аллаху, когда он совершает земной поклон (саджду) для Него. И было так, что четыре ангела сошлись с

---

[101] Присутствует Своими действиями, а не Своей сущностью, на что указывают следующие слова - «управляет, творит и сохраняет», что является Его действиями.

разных сторон: один пришёл с высших творений, второй - с низших творений, третий - с востока творений, четвёртый - с запада творений. Они стали спрашивать друг друга, откуда они идут, и каждый из них сказал: «Иду от Аллаха. Он отправил меня для того-то и того-то». А потому под «близостью» понимается положение (творения в отношении милости Аллаха), а не подобие или уподобление (Аллаха чему-то пространственному).

- Признаёшь ли ты, что Аллах перемещается?

- Всё, что перемещается, подвержено действию чего-то другого, зависит от этого другого и является нуждающимся. «Перемещаемое» - название для чего-то неполного и несовершенного, а «перемещающий» - это что-то хвалимое в языке. И таковы же слова о том, что Он над чем-то, под чем-то, выше или ниже. Аллах сказал: «**У Аллаха – самые прекрасные имена**» (7: 180), но Он не сказал в какой-либо из Своих книг, что Он - перемещающийся. Однако Он - Тот, Кто перемещает всё, что есть на суше и на море, и поддерживает небеса и землю. А «перемещающийся» - это то, что кроме Аллаха. Мы не слышали никогда, чтобы кто-то верующий в Аллаха сказал в своей молитве: «О перемещающийся!»

- Значит, ты отрицаешь хадис, что когда Аллах гневается, ангелы, несущие Трон, узнают это по тому, что Трон становится тяжелее. А когда Его гнев проходит, Трон становится легче?

- Скажи мне: с тех пор, как Аллах проклял Иблиса, становился ли Он когда-либо довольным им до сегодняшнего дня и до Дня воскресения? И проходил ли Его гнев на него?

- Нет, не проходил, и Он гневается на него.

- Когда же Его гнев прошёл, чтобы Его Трон стал легче, если Он продолжает гневаться на него и его последователей? Горе тебе! Как решаешься ты описывать Своего Господа через изменение от состояния к состоянию и через то, что с Ним происходит то же, что происходит с

творениями? Пречист Он! Он никогда не преходит, тогда как всё остальное преходит, и Он не изменяется, тогда как всё другое изменяется.

Абу Курра поразился и не мог ничего ответить. Он встал и вышел.

7. Слова Имама Резы (А) о возможности видеть Аллаха

1. *От Абдуссаляма ибн Салиха Харави, что он сказал*:

Я сказал Али ибн Мусе Резе (А): «О сын Посланника Аллаха, что скажешь ты о хадисе, который передают люди хадиса, что верующие увидят Господа со своих мест в Раю?»

Он сказал: «О Абу Сальт! Воистину, Аллах – велик Он и свят! – предпочёл Своего пророка Мухаммада над всем Своим творением из пророков и ангелов, и сделал повиновение ему повиновением Себе, следование ему – следованием Себе, посещение его (*зиярат*) в ближнем мире и будущем – посещением Себя. И сказал, велик Он и свят: “**Кто повинуется посланнику, тот повинуется Аллаху**” (4: 80), и сказал: “**Поистине, те, которые присягают тебе, присягают Аллаху. Рука Аллаха - над их руками**” (48: 10). И Пророк (С) сказал: “Кто посетил меня[102] при жизни или после моей смерти – посетил Аллаха”. Степень Пророка (С) в Раю – высшая из степеней, и тот, кто посетил его на этой его степени в Раю – посетил Аллаха, велик Он и свят!»

Я сказал: «О сын Посланника Аллаха! Каково значение хадиса, который передают: “Награда того, кто сказал, что нет бога, кроме Аллаха, – возможность взглянуть на лик Аллаха?”»

Он сказал: «О Абу Сальт! Тот, кто описал Аллаха через лик, подобный другим лицам, - стал неверным (*кафир*), но лик Аллаха есть не что иное, как Его Пророки, Посланники и Доводы (*худжадж*)[103], благословение Аллаха

---

[102] *Зарани* - сделал зиярат ко мне.

[103] Доводы – то есть Имамы (А).

над всеми ними! Они суть те, через которых обращаются к Его религии и Его познанию[104], и Аллах сказал, велик Он и свят: “**Всякий, кто на ней (земле), исчезнет, и останется лишь лик твоего Господа**” (55: 27-28) и сказал: “**Всякая вещь погибнет, кроме Его лика**” (28: 88). И взор на Пророков, Посланников и Доводов (А) на их высокой степени есть (сам по себе) великая награда для верующих в День воскресения. Пророк (С) сказал: “Тот, кто питает неприязнь к моему Семейству (Ахль уль-Бейт) и потомству, не взглянет на меня, и я не взгляну на него в День воскресения” и сказал: “Поистине, среди вас есть те, кто не увидит меня, отделившись от меня (после моей смерти)”. О Абу Сальт! Воистину, Аллах, велик Он и свят, не описывается через место, и не постигают Его взоры или мысли».

Я сказал: «О сын Посланника Аллаха! Сообщи мне о Рае и Аде: они сейчас сотворены или нет?[105]»

Он сказал: «Да. Посланник Аллаха (С) входил в Рай и видел Ад, когда был вознесён на небо».

Я сказал: «Вот, есть люди, которые говорят, что Рай и Ад не сотворены, а вечны».

Он сказал: «Такие не из нас, и мы не из них. Тот, кто отрицает сотворение Рая и Ада, обвиняет во лжи Пророка (С) и обвиняет во лжи нас, и нет в таком ничего от нашего руководства (*вилаят*), и он вечно пребудет в адском огне. Аллах сказал, велик Он и свят: “**Это - Геена, которую считают ложью грешники! Ходят они меж нею и кипятком кипящим**” (55: 43-44). И Пророк (С) сказал: “Когда я был вознесён на небо, Джабраил взял меня за руки и ввёл меня в Рай, и протянул мне из его плодов, и я ел их, и они превратились в семя в моих чреслах. Когда же я вернулся на землю,

---

[104] Сравни со словами Имама Садыка (А) в «Дуа Нудба» («Молитва плача») об Имаме времени Махди (да ускорит Аллах его приход!): «Где врата Аллаха, через которые входят к Нему? Где лик Аллаха, к которому обращаются святые?» «Лик Аллаха» здесь означает самого Имама Махди, который есть Довод Аллаха над Его созданиями, через который идут к Аллаху и через которого осуществляется поклонение Аллаху.

[105] То есть они сотворены уже сейчас или будут сотворены только в День воскресения?

сблизился с Хадиджей, и она забеременела Фатимой (А). И вот, Фатима – гурия в человеческом облике, и всякий раз когда я тоскую по райскому аромату, вдыхаю аромат моей дочери Фатимы (А)”».

2. *От Ибрахим ибн Аби Махмуда, что он сказал*:

Имам Реза (А) сказал по поводу слов Аллаха, велик Он и свят: «**Лица в тот День сияющие, на Господа их взирающие**» (75: 22-23). Он сказал: «То есть озаренные, ожидающие награды их Господа».

3. *Райан ибн Сальт передал от Имама Резы (А) от его отца от его отцов (мир им!) от повелителя верующих Али (А)*:

Посланник Аллаха (С) сказал: «Аллах сказал: “Не верует в Меня тот, кто толкует Моё Слово по своему собственному мнению, и не знает Меня тот, кто уподобил Меня творению, и вне Моей религии тот, кто использует в Моей религии аналогии (*кийас*)”».

4. *Абу Хайун передал, что Имам Реза (А) сказал:*

«Тот, кто вернёт иносказательные аяты Корана к твёрдым аятам - будет на прямом пути». А потом он сказал: «Поистине, в наших хадисах есть иносказательные слова, как иносказательные аяты Корана, и есть твёрдые слова, как твёрдые аяты Корана. Возвращайте же иносказательные слова к твёрдым и не следуйте за иносказательными вместо твёрдых, иначе собьётесь с пути!»

5. *Он также сказал:*

Тот, кто уподобил Аллаха Его творению, – многобожник (*мушрик*), а тот, кто приписал Ему то, что Он запретил - неверный (кафир).

6. *От Хусейна ибн Халида*:

Я слышал, как Имам Али ибн Муса Реза (А) сказал: «Аллах – велик Он и свят! - всегда был Знающим, Могучим (*кадир*), Живым, Вечным, Слышащим, Видящим».

Я сказал ему: «О, сын Посланника Аллаха! Вот люди говорят, что Он всегда был Знающий знанием, Могучим силой, Живым жизнью, Вечным вечностью, Слышащим слухом, Видящим в*и*дением».

Он сказал: «Тот, кто сказал так и верит в это, взял наряду с Аллахом другого бога, и он не имеет ничего общего с нашим руководством (*вилаят*)». Потом он сказал: «Аллах – велик Он и свят! - всегда был Знающий, Могучим (*кадир*), Живым, Вечным, Слышащим, Видящим по Своей сущности. Превыше Он того, что говорят многобожники (*мушрикун*) и уподобляющие (*мушаббихун*) великим вознесением!»[106]

8. Слова Имама Резы (А) по поводу утверждения, что Аллах сотворил Адама по Своему образу

От Хусейна ибн Халида, что он сказал:

Я спросил у Имама Резы (А): «О сын Посланника Аллаха! Люди передают от Посланника Аллаха (С), будто он сказал: “Аллах сотворил Адама по Своему облику”».

Он ответил: «Да убьет их Аллах! Они урезали начало хадиса. Посланник Аллаха (С) проходил мимо двух мужчин, которые поносили друг друга, и услышал, как один из них говорит другому: “Да исказит Аллах твоё лицо и лицо тех, кто похож на тебя!” И он сказал ему: «О раб Аллаха! Не

[106] Здесь имеется в виду убеждение людей массы, состоящее в том, что атрибуты Аллаха отделены от Его сущности. Учение Ахль уль-Бейт (А) говорит, что знание – это сама сущность Аллаха, сила – это сама Его сущность и т.д. Тогда как теологи людей массы утверждают, что знание, сила и другие атрибуты не являются сущностью, но дополняют ее.

говори так своему брату, ведь Аллах, велик Он и свят, сотворил Адама по его облику»[107].

9. Слова Имама Резы (А) о знании Аллаха

1. *От Ибрахима ибн Аби Махмуда, что он сказал*:

Я спросил Имама Резу (А): «О сын Посланника Аллаха! Что ты скажешь о хадисе, который передают люди от Посланника Аллаха (С), будто он сказал: “Аллах каждую ночь спускается на нижние небеса”?»

Он сказал: «Да проклянёт Аллах искажающих слова (Посланника Аллаха)! Клянусь Аллахом, Посланник Аллаха (С) не говорил так! Он лишь сказал: “Аллах каждую ночь отправляет ангела на нижние небеса в её последнюю треть, а в ночь пятницы – в начале ночи. И Аллах повелевает ему, дабы он взывал (от имени Аллаха): ‘Есть ли просящий, чтобы Я дал ему? Если ли кающийся, чтобы Я принял его покаяние? Есть ли тот, кто ищет прощения, чтобы Я простил его? О ищущий блага, подойди! О ищущий зла, остановись!’ И так он не прекращает взывать, пока не настанет рассвет. Когда же наступает рассвет, он возвращается на своё место из царства

---

[107] Неправильное понимание этого хадиса состоит в том, что возвратное местоимение «*хи*» после слова «*сурат*» (образ, облик, подобие) было отнесено к Аллаху, а не к тому человеку, которому было сказано «да исказит Аллах твоё лицо». Таким образом, получилось, что фраза «*инна ллаха халака адама ‘аля сурати**хи***» означает: «Аллах сотворил Адама по Своему облику», тогда как на самом деле она имеет смысл «Аллах сотворил Адама по его облику». Тем самым Посланник Аллаха (С) хотел сказать: не оскорбляй этого человека, говоря «да исказит Аллах твое лицо», ведь его облик и облик Адама – один, «Аллах сотворил Адама по его облику». Оскорбляя его, ты тем самым оскорбляешь Адама. Урезав начало хадиса и контекст, в котором была сказана эта фраза, заблудшие течения в Исламе стали думать, будто Аллах имеет облик, и Он сотворил Адама по этому облику, или что Адам есть подобие Аллаха.

Но даже если предположить, что возвратное местоимение здесь отнесено к Аллаху, и переводить данное выражение всё же надо как «Аллах сотворил Адама по Своему облику», то все равно оно не будет иметь того смысла, который вкладывают в него заблудшие. Тогда смысл его будет состоять в том, что Аллах сотворил человека по Своему образу, то есть по образу, который был Ему угоден. Это сказано в том смысле, что Аллах сотворил Адама по Своему плану и замыслу, а не в значении того, что у Аллаха есть образ. «По Своему образу» - значит «по Своему замыслу», «по Своей воле» и по тому плану, который Он выбрал и задумал. И значение фразы «по образу Аллаха» то же, что и таких выражений, как «дом Аллаха» (Кааба), «огонь Аллаха» (Ад) и так далее. Смысл их не в том, что они есть часть Аллаха или присущи Аллаху, а в том, что Аллах сотворил их по Своему плану, и они принадлежат Ему. И в этом же значение некоторых выражений из хадисов, например, что Ахль уль-Бейт (А) - это «сердце Аллаха». Смысл его не в том, что у Аллаха есть сердце, а в том, что Ахль уль-Бейт (А) - это избранное творение Аллаха, которое Он повернул (*калаба*) для подчинения Себе. Поэтому его называют сердцем - *кальб*.

небес”. Мне рассказал об этом мой отец от моего деда от Посланника Аллаха (С)».

2. *От Ибн Синана*:

Я спросил у Имама Резы (А): «Обладал ли Аллах знанием о Себе Самом, прежде чем Он создал творение?»

Он ответил: «Да».

Я сказал: «То есть Он видел и слышал Самого Себя?»

Он сказал: «Аллаху не было потребности в подобном, ибо Он и не спрашивал у Себя и не искал что-то у Себя, ведь Он – это Он Сам, а Он Сам – это Он[108]. Его сила – всепроникающая, и не было необходимости Ему называть Себя по имени. Однако Он избрал для Себя имена, чтобы другие, кроме Него, называли Его этими именами. Ибо если бы Он не был называем Его именами, то не был бы и познан. И первое, что Он избрал для Себя: Высокий, Великий (*алийуль азым*), ибо Он – выше всех вещей, и значение этого есть “Аллах”, а Его имя “Высокий, Великий” – это первое из Его имен, ибо Он – выше всех вещей».

10. Ответы Имама Резы (А) на вопросы о значении некоторых аятов Корана

1. *От Хусейна ибн Саида:*

Имама Резу (А) спросили относительно слов Аллаха: «**В тот День, когда откроется опора (Трона), и призовут их поклониться**» (68: 42), и он

[108] *Хува нафсуху ва нафсуху хува* – по-другому: нет различия между Ним и Его самостью. Он есть Его самость, а Его самость – это и есть Он.

сказал: «Откроется завеса из света, и верующие припадут в земном поклоне, и соединятся хребты лицемеров, и не смогут они поклониться»[109].

2. *От Али ибн Хасана ибн Али ибн Фаззаля от его отца, что он сказал*:

Я спросил Имама Резу (А) о словах Аллаха, велик Он и свят: «**В тот День они будут отделены от своего Господа завесой**» (83: 15).

Он сказал: «Поистине, Аллах – велик Он и свят! – не описывается через место, в котором Он находился бы, чтобы там Он завесился от Своих рабов завесой. Но Он имеет в виду то, что они будут отделены завесой от награды их Господа».

3. *От него же:*

И я спросил его о значении слов Аллаха, велик Он и свят: «**И придёт Господь твой и ангелы рядами**» (89: 22).

Он сказал: «Воистину, Аллах не описывается через приход или уход; превыше Он всякого передвижения и переноса. Этими словами Он лишь хотел сказать: придет повеление (*амр*) твоего Господа и ангелы рядами».

И я спросил его о словах Аллаха, велик Он и свят: «**Неужели они ждут только, чтобы пришли к ним Аллах в сени облаков и ангелы?**» (2: 210).

Он сказал: «Это означает: “Неужели они ожидают чего-то иного, кроме того, что Аллах приведёт им ангелов в тени облаков?” – и аят был ниспослан в этом значении».

4. *От Али ибн Хасана ибн Али ибн Фаззаля от его отца*:

---

[109] Заблудшие течения толкуют этот аят как утверждение о наличии голени у Аллаха и переводят его так: «В тот день, когда откроется голень». Однако в данном аяте используется слово «*сак*», которое означает не только «голень», но и «опору». То есть речь идёт о том, что откроется опора Трона Аллаха.

Я спросил у Имама Резы (А) о значении слов Аллаха, велик Он и свят: «**Аллах посмеётся над ними**» (9: 79), и слов Аллаха: «**Аллах поиздевается над ними**» (2: 15), и слов Аллаха: «**Хитрили они, и хитрил Аллах, а Аллах - лучший из хитрецов**» (3: 54), и слов Аллаха: «**Они пытаются обмануть Аллаха, но Он обманывает их**» (4: 142).

Он сказал: «Поистине, Аллах не смеётся, не издевается, не хитрит и не обманывает, однако Он воздаст им (неверующим) воздаянием смеха (над ними), воздаянием издевательства, воздаянием хитрости и воздаянием обмана. Аллах превыше того, что говорят о Нем неправедные, великим превознесением!»

5. *От Касима ибн Муслима от его брата Абдульазиза ибн Муслима, что он сказал*:

Я спросил Имама Резу (А) о значении слов Аллаха, велик Он и свят: «**Они забыли Аллаха, и Он забыл их**» (9: 67).

Он сказал: «Поистине, Аллах – велик Он и свят! – не забывает и не бывает небрежен; но забывает и бывает небрежным только творение созданное. Разве ты не слышал, как Аллах говорит: "**Господь твой не забывчив**" (19: 64)? Но наказанием тем, кто забыл Его и забыл встречу с Ним в этот День, будет то, что Он заставит их забыть самих себя, как сказал Он, велик Он и свят: "**Не будьте, как те, которые забыли Аллаха, и Аллах заставил их забыть самих себя. Они - распутники**" (59: 19), или как сказал Он: "**Сегодня забудем Мы их, как и они забыли про встречу с этим Днем**" (7: 51) – то есть: Мы оставим их, как они оставили подготовку к встрече с этим Днем»[110].

«Оставим их» означает – не дадим им никакой награды, как дадим ее тем, кто ждал этой встречи в этот День их. И таково Его слово: «**Аллах**

[110] Вкратце, Имам (А) говорит, что Аллах не забывает ничего, но в приведенном аяте «забыл их» значит «оставил их».

оставил их во мраке, и они не видят» (2: 17) – то есть: не спешит с их наказанием и дает им возможность принести покаяние.

6. *От Хамдана ибн Сулеймана Нейшабури, что он сказал*:

Я спросил у Имама Резы (А) о словах Аллаха: «**Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он раскрывает грудь для ислама, а кого Он желает ввести в заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает грудь, словно тот забирается на небо**» (6: 125).

Он сказал: «Тот, кого Аллах желает наставить через его веру в ближней жизни на прямой путь к Раю и обители Его милости в последней жизни, - Он раскрывает ему грудь для подчинения Аллаху, веры в Него и спокойствия относительно того, что Аллах обещал ему из Своей награды, пока тот не станет уверенным в этом. Тот же, кого Аллах желает ввести в заблуждение и сбить с дороги к Раю и обители Своей милости в последней жизни по причине его неверия в Него и непослушания Ему в ближней жизни, - Он сдавливает и сжимает ему грудь, так что тот сомневается, находясь в своём неверии, и его сердце заблуждается о его вероубеждении, и происходит так, как будто он забирается на небо. Так Аллах посылает скверну на тех, кто не верует».

11. Ответы Имама Резы (А) на вопросы Мамуна о значении некоторых аятов Корана

1. О*т Абу Сальта Абдиссаляма ибн Салиха Харави, что он сказал*:

Мамун спросил Али ибн Мусу Резу (А) о значении слов Аллаха, велик Он и свят: «**Он - Тот, Кто создал небеса и землю в шесть дней, и Трон Его был на воде, чтобы испытать вас, кто из вас лучше в деяниях**» (11: 7).

Он сказал: «Поистине, Аллах – велик Он и свят! – сотворил Трон, воду и ангелов прежде сотворения небес и земли, и ангелы узнавали Аллаха через

самих себя, Трон и воду. Потом Он установил Свой Трон над водой, чтобы этим проявить Свою силу для ангелов, дабы узнали они, что Он над всякой вещью властен. И потом Он вознес Трон Своею силою, и перенес его, и установил его выше семи небес, и сотворил небеса и землю в шесть дней. И Он – Владеющий Троном и Могучий для того, чтобы сотворить небеса и землю в мгновение ока. Однако же Он – велик Он и свят! – сотворил их в шесть дней, дабы проявить для ангелов то, что Он сотворил из них (небес и земли), одно за другим, чтобы они постепенно узнавали Аллаха – да вознесется Его поминание! – по совершению совершённого Им. И Аллах не сотворил Трон из-за нужды в нём, ибо Он не нуждается в Троне и во всём том, что сотворил. Он не описывается через нахождение на Троне, ибо Он не есть тело: Аллах превыше качеств сотворенного великим превознесением! Но слово Его, велик Он и свят: "**чтобы испытать вас, кто из вас лучше в деяниях**" – означает, что Он создал творения, дабы испытать их в выполнении подчинения Ему и поклонения Ему, однако не в виде проверки или опыта, ибо Он всегда был Знающим обо всякой вещи».

И Мамун сказал: «Ты разрешил мои трудности, о Абу Хасан, да разрешит Аллах твои трудности!»

2. *От него же*:

Мамун спросил у Имама Резы (А): «О сын Посланника Аллаха, каково значение слов Аллаха: "**А если бы пожелал твой Господь, то уверовали бы все, кто на земле, полностью. Разве ты вынудишь людей к тому, что они станут верующими? Не придётся душе уверовать, иначе как с соизволения Аллаха**" (10: 99-100)?»

Он сказал: «Передал мне мой отец Муса ибн Джафар от его отца Джафара ибн Мухаммада от его отца Мухаммада ибн Али от его отца Али ибн Хусейна от его отца Хусейна ибн Али от его отца Али ибн Аби Талиба (мир им всем): "Вот мусульмане сказали Посланнику Аллаха (С): 'О,

Посланник Аллаха! Если бы ты вынудил к Исламу тех, кого смог бы вынудить из людей, то увеличилось бы наше число, и мы стали бы сильнее наших врагов'. И Посланник Аллаха (С) сказал: 'Я не хочу встретить своего Господа с нововведением (*бидаат*), о котором мне ничего не было сказано, и я не из тех, кто принуждает людей'. После этого Аллах ниспослал, велик Он и свят: О, Мухаммад, '**если бы пожелал твой Господь, то уверовали бы все, кто на земле, полностью**' – то есть (уверовали бы) через принуждение и кару в ближнем мире, как они уверуют в будущем мире, когда постигнет их могучее бедствие, и они узрят его. Но если Я поступлю так с ними (в ближнем мире), то они не смогут заслужить награды и восхваления от Меня; Я же желаю от них, чтобы они уверовали по собственному выбору, а не по принуждению, дабы заслужили они от Меня милость и благо, и пристанище бессмертия в садах вечности: '**Разве ты вынудишь людей к тому, что они станут верующими?**'"

Что же до слов Его, велик Он и свят: "**Не придётся душе уверовать, иначе как с соизволения Аллаха**" – то это сказано не в смысле запрета веры для (некоторых) душ, а в том значении, что никакая душа не уверует, кроме как с соизволения Аллаха, а соизволение Его есть Его повеление (*амр*) душе относительно веры, в чем она обязана и благочестива, и дарование ей прибежища для веры при отсутствии обязанности и благочестия»[111].

И Мамун сказал: «Ты избавил меня от трудностей, о Абу Хасан, да избавит тебя Аллах от трудностей!»

[111] Вкратце, смысл его слов, да будет мир над ним, в том, что если бы Господь желал, чтобы все люди уверовали через принуждение их к вере – например, через немедленное наказание неверующих еще в этом ближнем мире, - то они все уверовали бы. Однако Аллах не желал этого и устроил ближний мир иначе – как арену испытания людей, дабы отобрать добровольно уверовавших для обители вечности. А потому все люди не уверуют никогда, и бессмысленно принуждать их к этому. Однако вместе с этим на душе не лежит обязанности уверовать, иначе как с «соизволения Аллаха», а Его соизволение есть Его повеление (*амр*), а Его повеление есть Его Книга, и верное руководство, и Закон, и доводы, и угрозы, а также разум, который Он даровал человеку для понимания Книги, верного руководства, Закона, доводов и угроз. И если бы Аллах не дал всего этого, на душе не лежало бы обязанности уверовать, и с нее не было бы спроса за неверие.

3. *От него же:*

Мамун спросил Имама Резу (А) о словах Аллаха: «... **глаза которых были закрыты от Моего поминания и которые не могли слышать**» (18: 101). Он сказал: «Поистине, закрытие глаз не препятствует поминанию, и поминание не производится глазами. Однако Аллах – велик Он и свят! – уподобил неверующих (*кафир*) в вилаят Али ибн Аби Талиба (А) слепым, ибо слова Пророка (С) об Али (А) были тяжелы для них, и они не могли слышать».

12. Ответы Имама Резы (А) на вопросы Ибрахима ибн Аби Махмуда

От Абдульазыма ибн Абдилляха Хасани от Ибрахима ибн Аби Махмуда:

Я спросил у Имама Резы (А) о словах Аллаха: «**И Он оставил их во мраке, и они не видят**» (2: 17).

Он сказал: «Аллах, велик Он и свят, не описывается через оставление (Им чего-то), как описываются Его создания. Однако Он, зная, что они не вернутся из неверия и заблуждения, лишил их Своей помощи и милости и предоставил их собственному их выбору».

И я спросил его о словах Аллаха, велик Он и свят: «**Аллах наложил печать на их сердца и их слух**» (2: 7).

Он сказал: «Печать – это запечатывание сердец неверующих (*куффар*) в воздаяние за их неверие, как сказал Аллах, велик Он и свят: "**Аллах наложил печать на них за их неверие, и веруют они только мало**" (4: 155)».

Я спросил: «Принуждает ли Аллах Своих рабов к ослушанию Себя?»

Он сказал: «Нет. Он даёт им выбор и отсрочку, чтобы они раскаялись».

Я спросил: «Возлагает ли Аллах на рабов то, на что они не способны?»

Он ответил: «Как Он может сделать это, если Он сказал: “**И Я – не угнетатель для рабов**” (50: 29)?»

А потом он сказал: «Передал мне мой отец Муса ибн Джафар (А) от своего отца Джафара ибн Мухаммада (А): “Что касается того, кто утверждает, будто Аллах принуждает своих рабов к совершению неподчинения или возлагает на них то, к чему они не способны, то не ешьте мясо, зарезанное им, не принимайте его свидетельство, не молитесь позади него и ничего не давайте ему из закята”».

13. Разъяснение Имама Резы (А) о предопределении и свободе воли

1. *От Умейра ибн Муавии Шами:*

Я пришёл к Имаму Резе (А) в Мерве и сказал ему: «От Джафара ибн Мухаммада Садыка (А) передают, что он сказал: “Нет полного предопределения (*джабр*) и нет полной свободы (*тафвиз*), но есть то, что между ними”. Что это значит?»

Он сказал: «О полном предопределении (*джабр*) говорит тот, кто считает, будто Аллах совершает за нас наши поступки, а потом Сам же наказывает за них. О полной же свободе (*тафвиз*) говорит тот, кто думает, будто Аллах предоставил творение и пропитание Своим доводам. Говорящий о полном предопределении – неверный (*кафир*), а говорящий о полной свободе – многобожник (*мушрик*)».

Я спросил его: «О сын Посланник Аллаха! А что такое “то, что между ними”?»

Он сказал: «Открытость пути для того, чтобы выполняли то, что повелел Аллах, и воздерживались от того, что Он запретил».

Я спросил: «Есть ли у Аллаха замысел (*машийа*) и воля (*ирада*) в этом?»[112].

Он сказал: «Что касается подчинения, то в нём замысел и воля Аллаха – это повеление к нему (подчинению), довольство им и помощь в нём. А что касается непокорности, то в ней замысел и воля Аллаха – это запрет на неё, гнев за её совершение и оставление без помощи того, кто совершает её».

Я спросил: «Есть ли у Аллаха предписание (*каза*) в этом?»

Он ответил: «Да. Нет ни одного деяния рабов, добро это или зло, чтобы в нём не было предписания Аллаха».

Я спросил: «В чём значение этого предписания?»

Он сказал: «Решение над ними относительно того, что они заслуживают за свои деяния из наказания и награды в ближнем мире и в будущем».

2. *Передал Ахмад ибн Мухаммад ибн Халид от его отца от Сулеймана ибн Джафара Джафари*:

Около Имама Резы (А) стали говорить о свободе воли (*тафвиз*) и предопределении (*джабр*)[113]. Он сказал: «Не сказать ли вам о таком учении, относительно которого вы не будете разделяться и с помощью которого одержите верх над всяким, кто возьмется спорить с вами?»

Мы сказали: «Если считаете это лучшим».

---

[112] То есть: исполняется ли через это замысел и воля Аллаха?

[113] Точное значение этих слов нельзя передать при переводе на русский язык. «*Тафвиз*» означает буквально «уполномочивание, передачу». Те, кто разделяли точку зрения «*тафвиз*», считали, что Аллах создал творение, а потом передал дела людей самим людям. В этом состоит их понимание свободы воли – в том, что человек совершенно свободен в выборе решения и его выполнении. «*Джабр*» буквально переводится как «принуждение». Сторонники учения о *джабр*, наоборот, полагали, что Аллах предопределил и предписал заранее все поступки людей, как плохие, так и хорошие. Что бы ни совершил человек – это на самом деле совершил не он, а Аллах. Согласно данному учению, получается так, что Аллах принуждает людей к совершению грехов, а потом Сам же наказывает их за это. Школа Непорочных (А) отвергает обе эти крайности – и *джабр*, и *тафвиз* – и придерживается средней точки зрения.

Он сказал: «Воистину, Аллаху не следуют через насилие (*икрах*) и не ослушиваются Его через принуждение (Его над Своими рабами). И в Своём царстве Он не подверг Своих рабов забвению. Он – Владыка того, что передал им во владение, и Определяющий над тем, что Он определил им. И если рабы решили подчиняться Ему, то Аллах не будет для этого препятствием и преградой. Если же рабы решили ослушаться Его, то Он может воздвигнуть между ними и этим их делом препятствие (из Его милости к ним). А если Он не сделал так, и они совершили это дело, то не Он заставил их совершать его».

Потом он сказал: «Тот, кто поймёт это и будет точно следовать этим словам, всегда станет одерживать верх над каждым, кто примется спорить с ним»[114].

3. *От Хусейна ибн Халида от Имама Резы (А)*:

Я спросил у Имама Резы (А): «О сын Посланника Аллаха! Люди приписывают нам, что мы исповедуем уподобление Аллаха творению (*ташбих*)[115] и предопределение (*джабр*), потому что переданы такие слова от твоих отцов Имамов (А)».

Он сказал: «О Ибн Халид! Сообщи мне о таких словах об уподоблении и предопределении, которые передаются от моих отцов Имамов (А) или от Пророка (С)!»

Я сказал: «Но ничего не передано от Пророка (С) об этом».

---

[114] Вкратце, смысл риваята в том, что Аллах – Владыка всех вещей и Определяющий над всеми вещами, в том числе над волей человека. Таким образом, нет смысла в словах школы *кадарийа* о свободе воли (будто бы человек совершает то, что захочет). Однако Аллах дает воле раба осуществиться, когда он желает совершать подчинение Ему. Что же касается неподчинения, то Он иногда дает воле раба осуществиться, а иногда встает между ним и его волей, так что она не осуществляется (через внешние обстоятельства или через внутренние). И если Он не дал его греховному желанию осуществиться, то это милость от Аллаха, а если позволил ему осуществиться, то не Он, а сам раб поступил так по своей воле, которую предоставил ему Аллах. Таким образом, Аллах не принуждает раба к совершению греха, и в словах школы *джабарийа* о предопределении также нет смысла.

[115] Имеется в виду мнение, что Аллах подобен творению – например, имеет руки и ноги, восседает на троне и т.п.

Он сказал: «Однако они говорят, будто он говорил так?»

Я сказал: «Нет, они говорят, что он не говорил так, но это лишь приписали ему».

Он сказал: «И о наших отцах (Имамах) они должны говорить, что они ничего не сказали об этом, но это лишь приписали им».

И сказал: «Тот, кто верит в уподобление Аллаха творению (*ташбих*) и в предопределение (*джабр*), – неверный (*кафир*) и многобожник (*мушрик*), и мы отрекаемся от него в ближней жизни и в будущей. О Ибн Халид! Предания об уподоблении и предопределении приписали нам гулаты[116], которые преуменьшали величие Аллаха. Тот, кто любит их, ненавидит нас, а тот, кто ненавидит их, любит нас; тот, кто дружит с ними, враждует с нами, а тот, кто враждует с ними, дружит с нами; тот, кто присоединился к ним, разорвал с нами, а тот, кто разорвал с ними, присоединился к нам; тот, кто груб с ними, добр с нами, а тот, кто добр с ними, груб с нами; тот, кто приветлив с ними, презирает нас, а тот, кто презирает их, приветлив с нами; тот, кто принял их, отверг нас, а тот, кто отверг их, принял нас; тот, кто сделал им добро, сделал зло нам, а тот, кто сделал им зло, сделал добро нам; тот, кто верит им, считает нас лжецами, а тот, кто считает их лжецами, верит нам; тот, кто наделил их, обделил нас, а тот, кто обделил их, наделил нас. О Ибн Халид! Тот, кто является нашим шиитом, никогда не возьмет их себе покровителем и помощником!»

14. Большой диспут Имама Резы (А) с представителями различных религий

1. От Хасана ибн Мухаммада Науфали:

[116] *Гулаты* (буквально «вышедшие за пределы») – сектанты, обожествлявшие Пророка или Имамов (А). Носители язычества внутри Ислама. Неверно называть гулатов «крайними шиитами», потому что гулаты вообще не имеют отношения к шиизму.

Когда Али ибн Муса Реза (А) прибыл к Мамуну[117], тот приказал Фазлю ибн Сахлю собрать представителей различных религий и учений, таких как христианский епископ, глава иудеев, глава сабиев, верховный жрец огнепоклонников, зороастрийцы, теолог из Рима и мусульманские богословы, дабы устроить между им и ними диспут. Фазль ибн Сахль собрал их и известил Мамуна об этом. Он сказал: «Веди их ко мне», - и тот сделал это. Мамун поприветствовал их и сказал: «Я собрал вас для благого дела: хочу, чтобы у вас был диспут с сыном моего дяди[118], который прибыл из Медины ко мне. Завтра утром приходите сюда». Никто из них не возражал, и все сказали: «Слушаемся и повинуемся, о повелитель верующих! Завтра утром мы придём, если будет угодно Аллаху».

Мы были возле Али ибн Мусы Резы (А), когда пришёл слуга по имени Йасир и сказал: «О мой господин! Повелитель верующих шлёт тебе приветствие и говорит: “Вот, твой брат собрал представителей разных религий и учений из всевозможных народов. Если ты не против вступить в дискуссию с ними, то завтра приходи ко мне; а если нет, то не стоит труда: мы сами придём к тебе, для нас это не тяжело”».

Имам (А) сказал: «Передай ему приветствие и скажи, что я знаю, чего он желает, и я приду завтра, если будет угодно Аллаху».

Когда Йасир ушел, Имам (А) обернулся ко мне и сказал: «О Науфали! Ты из Ирака, а проницательность иракцев велика: скажи мне, какова его цель в том, что он собрал людей многобожия и представителей разных учений для нас?»

---

[117] Имам Реза (А) по приказу халифа Мамуна был вынужден переехать из Медины в Мерв – столицу аббасидского халифата, находившуюся в Иране. Чтобы уронить научный авторитет Имама (А), Мамун организовал его диспут с представителями различных религий и исламских сект, однако все они потерпели полное поражение.

[118] Аббасиды вели свое происхождение от дяди Пророка (С).

Я сказал: «Да буду я твоей жертвой! Он хочет испытать тебя и посмотреть, что у тебя есть. Но только он построил свое здание на непрочном основании, и скверно - клянусь Аллахом! - то, что он построил».

Он сказал: «Что же он построил здесь?»

Я сказал: «Поистине, люди нововведений и лжеучений – против ученых. Ибо ученый не отрицает ничего, кроме запретного и порицаемого, однако люди теологии и люди лжеучений и многобожия суть люди отрицания и выдумок. Если ты доказал им, что Аллах един, они скажут: "Подтверди Его единство", а если сказал им, что Мухаммад (С) – посланник Аллаха, скажут: "Докажи нам его посланничество". Потом он сбивают этого человека с толку, и он со всеми своими доказательствами оказывается втянут в противоречия и ложь, так что бывает вынужден оставить своё мнение. Остерегайтесь же их, да буду я вашей жертвой!»

Тогда он улыбнулся и сказал: «О Науфали? Ты боишься, что они опровергнут мои доводы?»

Я сказал: «Нет, клянусь Аллахом, я отнюдь не страшусь за тебя, и я надеюсь, что Аллах даст тебе победу над ними, если будет Ему угодно!»

Он сказал: «О Науфали! Хочешь ли ты узнать, когда Мамун будет пристыжен?»

Я сказал: «О да!»

Он сказал: «Когда услышит, как я опровергну обладателей Торы с помощью Торы, обладателей Евангелия – с помощью Евангелия, обладателей Псалмов – с помощью Псалмов, и опровергну сабиев на их древнееврейском языке, жрецов – на их персидском, а людей Рима – на латыни, и каждого из представителей различных учений – на его собственном языке; когда я закрою путь для каждого из них, и уничтожу его аргументы, и он оставит свое лжеучение, и обратится к моему слову – тогда Мамун поймёт, что не

достоин места, которое занимает. Он будет пристыжен, и нет силы и мощи, кроме как у Аллаха, Высокого, Великого!»

Когда наступило утро, пришел Фазль ибн Сахль и сказал ему: «Да буду я твоей жертвой, сын твоего дяди ожидает тебя! Люди уже собрались, и каково твое мнение, чтобы прийти туда?»

Имам Реза (А) сказал: «Отправляйся, и я приду следом, если пожелает Аллах». Он сделал себе малое омовение (*вузу*), выпил напиток из хурмы и дал нам выпить тоже, а потом вышел из дома, и мы пошли с ним и вошли к Мамуну. Собрание было наполнено людьми. Мухаммад ибн Джафар находился в собрании потомков Абу Талиба и Хашимитов; военачальники тоже были тут. Когда вошёл Имам Реза (А), Мамун поднялся, и поднялся Мухаммад ибн Джафар, и все члены рода Хашим, и продолжали стоять, пока он не сел рядом с Мамуном. Тогда он велел им сесть, и они сели. Мамун повернулся к нему и говорил с ним некоторое время.

Потом он повернулся к христианскому епископу и сказал: «О епископ! Это – сын моего дяди Али ибн Муса ибн Джафар, и он – из потомков Фатимы, дочери Пророка (С), и Али ибн Аби Талиба (А). Я хочу, чтобы ты поговорил с ним, привёл свои аргументы и был беспристрастным с ним».

Епископ сказал: «О повелитель верующих! Как же я приведу свои аргументы человеку, опирающемуся на Книгу, которую я отрицаю, и на слова Пророка, которого я не признаю?»

Имам (А) сказал: «О христианин! Если я приведу тебе доводы из Евангелия, ты признаешь их?»

Епископ сказал: «Могу ли я отрицать то, что говорит Евангелие? Клянусь Богом, я признаю это, даже вопреки своему желанию!»

- Спроси то, что желаешь, и пойми ответ!

- Что ты говоришь о пророчестве Иисуса и его Книге? Отрицаешь ли ты что-то из этого?

- Я убежден в пророчестве Иисуса, и в его Книге, и в том, что он принёс своей общине, и в том, в чём были убеждены апостолы. Тот, кто не признает пророчество Иисуса (А), тем самым отвергает пророчество Мухаммада (С) и его Книгу, и то, что он принёс своей общине.

- Разве суждение не подтверждается показаниями двух свидетелей?

- Да.

- Приведи же двух справедливых свидетелей не из числа людей твоей общины, чтобы они подтвердили пророчество Мухаммада (С), и христиане признали их свидетельство! И то же самое можешь попросить у нас[119].

- Твои слова справедливы, о христианин! Примешь ли ты свидетельство того справедливого, чьё свидетельство принимал сам Мессия Иисус?

- Кто этот справедливый?

- Что скажешь ты об апостоле Иоанне?

- О да! Ты упомянул человека, самого любимого для Иисуса!

- Разве Евангелие не говорит, что Иоанн сказал: «Иисус известил меня о религии Мухаммада из арабов и принес мне весть, что он придет после него, и я передал эту весть апостолам, и они уверовали в него»?

- Иоанн упомянул нечто об этом[120], и он сообщил весть о пророчестве некоего человека, и о людях его Дома (*ахль уль-бейт*), и о его преемнике.

---

[119] Речь идёт об известном аргументе, использовавшемся христианами того времени. Они говорили: вы признаёте Иисуса (А), и в этом нет расхождений между нами и вами. Однако мы не признаём Мухаммада (С). А потому не легче ли нам сойтись на том, что признаём и мы, и вы?

[120] В ныне существующем Евангелии от Иоанна сохранились слова о «Параклете». В «Параклете» видят греческий перевод имени «Мухаммад», «Ахмад», что значит «Хвалимый». «И я умолю Отца, и даст вам другого Параклета, да пребудет с вами вовеки. Когда же придет Параклет, которого я пошлю к вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать обо Мне» («Евангелие от Иоанна», 15: 26); «И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Когда же придёт он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам» (Там же, 16: 8 и 13). «Параклет» - это искаженная форма греческого слова «Переклитос», которое переводится как «хвалимый». «Мухаммад», «Ахмад» по-арабски также означает «хвалимый».

Однако он не сказал, когда это будет, и не привел имя его народа, дабы мы узнали его.

- А если мы приведём тебе того, кто прочитает тебе Евангелие и прочитает упоминание в нём имени Мухаммада, его семейства и его общины, ты уверуешь в него?

- О да!

Имам Реза (А) сказал теологу из Рима: «Помнишь ли ты третью книгу из Евангелия?»

Тот сказал: «Нет, не помню».

Потом Имам (А) обратился к главе иудеев и сказал: «Не читаешь ли ты Евангелие?»

Он сказал: «Да, читаю».

Имам (А) сказал: «Послушайте же третью книгу! Если там будет упоминание Мухаммада, его семейства и общины, то засвидетельствуйте мне это, а если нет, то не свидетельствуйте».

И он начал читать им третью книгу Евангелия[121]. Когда же достиг упоминания Пророка (С), остановился и сказал: «О христианин! Я спрашиваю у тебя во имя Мессии и его матери! Признаёшь ли ты, что я знаю Евангелие?»[122]

Тот сказал: «Да».

Тогда он прочитал нам упоминание Мухаммада (С), его семейства и общины и спросил: «Что ты скажешь, о христианин? Разве это не слово Иисуса сына Марии? Если ты назовёшь ложью то, что сказало тебе сейчас Евангелие, то обвинишь во лжи Иисуса и Моисея (А), а если ты сделаешь это, то тебя надо будет казнить (по твоим же законам), ибо в таком случае ты отвергнешь своего Господа, своего Пророка и свою Книгу».

---

[121] Имеется в виду настоящее Евангелие самого Христа (А), которое сейчас утеряно.

[122] То есть настоящее Евангелие, а не то, которое сейчас есть у христиан.

Христианин сказал: «Я не отрицаю то, что ты разъяснил мне из Евангелия, и я верую в это».

Имам (А) сказал: «Засвидетельствуйте же его веру!»

А потом сказал: «О епископ! Спроси то, что ты желаешь!»

- Сообщи мне об апостолах Иисуса сына Марии: каково было их число? И о знающих Евангелие: сколько их было?

- Я сообщю тебе это. Апостолов было двенадцать человек, и лучшим и самым знающим из них был Лука. Что касается учёных из христиан, то их было трое: Иоанн Старший из Аджа, Иоанн из Каркисии и Иоанн Дайлами из Заджана, и это у него имелось упоминание Пророка Мухаммада (С), его семейства и общины, и он был тем, кто сообщил весть об этом общине Иисуса (А) и народу Исраиля.

О христианин! Клянусь Аллахом, мы верим в Иисуса (А), который верил в Мухаммада (С), и ничего не имеем против вашего Иисуса, кроме его слабости и малости в молитве и посте.

- Клянусь Богом, ты опорочил своё знание и ослабил свои доводы, тогда как я думал, что ты самый знающий среди мусульман!

- Почему же?

- Из-за твоих слов: «Иисус был слаб и мал в молитве и посте». Ведь были дни, когда Иисус (А) ничего не ел, не спал по ночам и постился долгими временами, выстаивая ночи в молитве!

И сказал Имам Реза (А): «Кому же он молился и для кого постился?»

Епископ замолчал и не нашел ответа[123].

Тогда Имам (А) сказал: «О христианин! Хочу спросить у тебя нечто».

---

[123] Имам (А) сказал, что Иисус мало постился и молился, чтобы вывести христианина на признание того, что тот на самом деле много постился и молился. Но это признание разрушает христианское вероубеждение, что Иисус (А) был сыном Бога, единым с Богом по сущности, потому что тогда получится, что он молился самому себе и постился для самого себя.

- Спрашивай. Если у меня есть знание об этом, я отвечу тебе.

- Ты не отрицаешь, что Иисус (А) воскрешал мёртвых лишь с дозволения Аллаха, велик Он и свят?

- Я отрицаю это (что он делал так лишь с дозволения Аллаха), потому что тот, кто воскрешает мертвых и исцеляет слепых и прокаженных, сам есть Бог, которому надо поклоняться.

- Елисей (А) делал то же самое, что и Иисус (А): ходил по воде, воскрешал мёртвых и исцелял слепых и прокаженных. Однако его община не взяла его богом для себя, и никто из них не стал поклоняться ему помимо Аллаха, велик Он и свят. Также и пророк Иезекииль (Хизкиль) делал то же самое, что и Иисус (А): воскресил тридцать пять тысяч человек на шестьдесят лет после их смерти.

Потом он обратился к главе иудеев и сказал: «О глава иудеев! Находишь ли ты в Торе историю об этих юношах из народа Исраиля? Что Навуходоносор[124] избрал их и угнал в плен в Вавилон во время войны за Иерусалим, но Аллах послал к ним (Иезекииля), и тот воскресил их? Никто из вас не отрицает этого, помимо неверующего»[125].

Глава иудеев сказал: «Мы слышали об этом и знаем это». И сказал: «Ты сказал истину».

Имам (А) сказал: «О иудей! Слушай эту часть из Торы!»

---

[124] Навуходоносор – вавилонский царь: в 586 г. до Р.Х. захватил и разграбил Иерусалим, сжег Храм и увел основную массу иудеев в плен. Со времен Навуходоносора начался так называемый «вавилонский плен» иудеев.

[125] Эта история приведена в Библии в «Книге Пророка Иезекииля»: «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: “кости сухие! слушайте слово Господне!” Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я Господь... И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои – весьма, весьма великое полчище. И сказал Он мне: сын человеческий! кости сии – весь дом Израилев. Вот, они говорят: “иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня”. Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это – и сделал, говорит Господь» (37: 1-14).

И он прочитал нам эту часть Торы. Иудей был поражен его чтением. Он обернулся к епископу и сказал: «О христианин! Эти (пророки) были прежде Иисуса, или же Иисус был прежде них?»

Епископ сказал: «Они были прежде него».

Имам (А) сказал: «Однажды Курайшиты собрались вокруг Посланника Аллаха (С), говоря ему, чтобы он воскресил кого-то из их мёртвых. Он отправил с ними Али ибн Аби Талиба (А) и сказал ему: “Иди с ними на кладбище и позови по именам тех, кого они хотят, громким голосом: такой-то, такой-то и такой-то, Посланник Аллаха Мухаммад говорит вам – встаньте с дозволения Аллаха, велик Он и свят!” – и они встали, стряхивая землю со своих голов. Курайшиты подошли к ним, спрашивая об их делах, а потом сообщили им, что Мухаммад (С) был отправлен к людям пророком. Они сказали: “Мы хотим увидеть его и уверовать в него”.

И он исцелял слепых, прокажённых и сумасшедших, и с ним говорили звери, птицы, джинны и шайтаны, однако мы не взяли его богом помимо Аллаха, велик Он и свят. И мы не отрицаем достоинства кого-либо из тех (пророков). Если вы взяли Иисуса (А) богом для себя, то можете также взять Елисея и Иезекииля (А) богами, потому что они совершали то же, что совершал Иисус (А), оживляя мёртвых и так далее.

Вот, люди из народа Исраиля бежали из своей страны по причине чумы, страшась смерти; и были их тысячи. И умертвил их всех Аллах в быстрое время. Люди соседнего селения обнесли их забором, и они лежали там, покуда не истлели их кости и не стали прахом. В один из дней мимо проходил пророк народа Исраиля и поразился им и их истлевшим костям. И тогда Аллах внушил ему в откровении: “Не желаешь ли ты, чтобы Я оживил их, и ты дал им наставление?” Он сказал: “Да, о мой Господь!” И Аллах – велик Он и свят! – внушил ему, чтобы он позвал их. И он сказал: “О, истлевшие кости, встаньте с дозволения Аллаха!” И все они встали живыми, стряхивая землю со своих голов.

И вот, Ибрахим (А), друг Милостивого, разделил птиц на мелкие куски, затем положил части их на каждой горе, а потом позвал их – и они слетелись к нему проворно[126]. И вот, Муса ибн Имран (А) отправился с семьюдесятью спутниками, которых он избрал, к горе (Синай). И они сказали ему: “Ты видел своего Господа; покажи же Его нам, как ты сам Его видел!” Он сказал им: “Я не видел Его”. Они сказали: “Мы не уверуем в тебя, пока не увидим Аллаха явно”. И их поразила молния, и сгорели они все, и Муса (А) остался один. Он сказал: “О мой Господь! Я избрал семьдесят человек из народа Исраиля и ушел с ними, но вернусь один. Как же мой народ поверит моим словам? О, если бы ты умертвил их и меня раньше этого! Истребишь ли ты нас за то, что совершили невежды?” И Аллах – велик Он и свят! – оживил их после их смерти.

Всё, что я сказал тебе, ты не можешь отвергнуть, потому что об этом сказали Тора, Псалмы, Евангелие и Различение (Коран). И если те, кто оживляет мертвых и исцеляет прокажённых, слепых и сумасшедших, должны быть названы богами, то назови богами всех тех, кто делал это! Что ты скажешь, о христианин?»

Епископ сказал: «Ты говоришь истину, и нет бога, кроме Аллаха».

Тогда Имам (А) обратился к главе иудеев и сказал: «О иудей! Подойди ко мне! Я спрошу тебя о десяти аятах, которые были ниспосланы Мусе ибн Имрану (А). Находишь ли ты в Торе послание о Мухаммаде (С) и его общине? “Когда явится последняя община, последователи всадников на верблюдах, славящие Господа премного прославлением новым в храмах новых, пусть народ Исраиля присоединится к ним и царству их, дабы обрели

[126] В Торе эта история приводится так: «Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность. И сказал ему: Я Господь, Который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. Он сказал: Владыка Господи! по чему мне узнать, что я буду владеть ею? Господь сказал ему: возьми Мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой... При захождении солнца крепкий сон напал на Аврама, и вот, напал на него ужас и мрак великий... Когда зашло солнце и наступила тьма, вот, дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав: потомству твоему даю Я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата...» («Бытие», 15: 6-18).

уверенность их сердца. В руках их – мечи; они берут ими месть с народов неверующих на краях земли"[127]. Написано ли так в Торе?»

Глава иудеев сказал: «Да, мы находим это так».

Потом Имам (А) сказал епископу: «О христианин! Каково твоё знание о книге Исайи?»

Он сказал: «Я знаю ее дословно».

---

[127] Из современной Библии можно привести следующие отрывки о пророчестве Мухаммада (С):

«Да возвысит голос пустыня и города ее, селения, где обитает Кидар (сын Исмаила, предок арабов); да торжествуют живущие на скалах, да возглашают вершин гор. Да воздадут Господу славу, и хвалу Его да возвестят на островах. Господь выйдет, как исполин, как муж браней возбудит ревность; воззовет и поднимет воинский крик, и покажет Себя сильным против врагов Своих» («Книга пророка Исайи» 42: 11-13).

«Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобой" (Там же, 60:1).

«Множество верблюдов покроют тебя» (Там же, 60:6).

«Все овцы кидарские (то есть арабские) будут собраны к тебе; взойдут на алтарь Мой жертвою благоугодною, и Я прославлю дом славы Моей» (Там же, 60:7) – указание на хадж в Мекку.

«Пророчество об Аравии - в лесу аравийском ночуйте, караваны Деданские! Живущие в земле Фемайской! Несите воды навстречу жаждущим; с хлебом встречайте бегущих, ибо они от мечей бегут, от меча обнаженного, и от лука натянутого, и от лютости войны. Ибо так сказал мне Господь: еще год, равный году на наемничьему, и вся слава Кидарова исчезнет (то есть слава арабской джахилии), и луков у храбрых сынов Кидара останется немного: так сказал Господь» (Там же, 21: 13-17). Арабские языческие племена потерпели сокрушительное поражение при Бадре, через год после переселения Пророка (С) в Медину.

«И потрясу все народы, и придет Хвалимый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф» («Книга пророка Аггея», 2:7). В имени, встречающемся в этом отрывке, использованы корневые согласные буквы ХМД, которые на иврите читаются как ХиМДа, на арамейском ХиМиДа. На арабском это будет «аХМаД» или «муХаМмаД», что значит «Хвалимый».

«Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф; и на месте сем Я дам им мир, говорит Господь Саваоф» («Книга пророка Аггея», 2:9) – указание на Каабу и Ислам. Слово «ислам» является однокоренным с «салам», что означает «мир».

«Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своей. Он говорил: "Господь пришел от Синая, открылся им с Сеира, воссиял от горы Фарана и со тьмами святых, одесную Его огнь закона"» (Книга «Второзакония», 33: 1-2). Фаран – это Мекка, «огнь закона» - последний шариат.

«Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста его, и он будет говорить им все, что Я повелю ему» (Книга «Второзаконие», 18: 18).

«Бог от Фемана грядет и Святой - от горы Фаран (Мекки). Покрыло небеса величие Его, славою Его покрылся земля… Он стал и поколебал землю; воззрел и в трепет привёл народы; вековые горы распались, первобытные холмы спали; пути Его вечные…» («Книга Аввакума», 3: 3-6).

В молитве «Симат» от Имама Мухаммада Бакира (А) сказано: «О Аллах, во имя твоего прихода с Синая, во имя общения с Твоим рабом и пророком Мусой ибн Имраном, во имя воссияния Твоего с горы Фаран…» В этой молитве Мекка названа «Фараном», чтобы подчеркнуть данную преемственность.

Имам (А) сказал им обоим: «Разве вы не знаете, что она говорит: “Я видел воссевшего на осле, и на нем одежда из света, и сидящего на верблюде – сияние его как сияние луны”?»

Они сказали: «Исайа сказал это».

И он сказал: «О христианин! Разве ты не видел в Евангелии слова Иисуса (А): “Вот, я ухожу к своему Господу и вашему Господу, и придет Параклет[128], и он подтвердит мою истину, как и я подтверждаю его истину. Он – тот, кто разъяснит вам всякую вещь; он тот, кто очистит грехи народов; он тот, кто сокрушит колонны неверия”[129]?»

Епископ сказал: «Мы верим во всё, что ты упомянул из Евангелия».

Имам (А) сказал: «Находишь ли ты это установленным в Евангелии?»

Он сказал: «Да».

Имам (А) сказал: «О епископ! Скажи же мне об изначальном Евангелии, которое вы утратили: у кого вы его нашли, и кто дал вам это Евангелие?»

Он ответил: «Мы потеряли Евангелие лишь на один день, пока не нашли его снова, и его привели нам Иоанн и Матфей».

Имам (А) сказал: «Как мало твоё знание о тайнах Евангелия и наученных ему! Если бы было так, как ты говоришь, то почему вы впали в противоречия о нём? Ведь противоречия случились относительно того Евангелия, которое в ваших руках сейчас, и, будь вы во время первого Евангелия, не стали бы расходиться. Однако хочу рассказать тебе, как это случилось. Когда было потеряно изначальное Евангелие, христиане собрались у своих знающих людей и сказали им: “Иисус сын Марии убит, и мы потеряли Евангелие. Вы же знающие люди: что вы скажете?” Лука и

[128] Параклет - искаженный греческий перевод имени «Ахмад»: приводится в Евангелии от Иоанна. См. примечание выше.

[129] Имам (А), как всегда, приводит полную цитату, как она была в первоначальном тексте Евангелия.

Марк сказали им: “Поистине, Евангелие хранится в наших сердцах, и мы расскажем его вам книга за книгой. Не печальтесь о нём и не оставляйте ваши собрания! Мы прочитаем его каждому из вас часть за частью, покуда не соберём его для вас”. И вот, Лука, Марк, Иоанн и Матфей сели и составили для них ваше Евангелие, после того как первое Евангелие было утеряно. И эти четверо были учениками первых учеников. Знаешь ли ты это?»

Епископ сказал: «Нет, этого я не знал, но узнал сейчас от тебя. Мне стало ясно превосходство твоего знания об Евангелии, и сердце свидетельствует мне: то, что ты говоришь, - истина, и мне открылось многое».

Имам (А) сказал ему: «Как ты смотришь на свидетельство тех, (кто принес свидетельство)?»

Он сказал: «Они – из знатоков Евангелия, и всё, что они сказали, - истина».

Имам (А) сказал Мамуну и тем, кто присутствовал там из людей его дома и других: «Свидетельствуйте!» Они сказали: «Мы свидетельствуем».

А потом сказал епископу: «Известно ли тебе, что Матфей сказал: “Мессия Иисус – сын Давида, из корня Авраама, сын Исаака, сын Иакова, сын Иуды, сын Есрома (Хазруна)”[130]? А Марк сказал о происхождении Иисуса (А): “Иисус сын Марии и мать его были двумя людьми из плоти и крови, и в них вошел Дух Святой?” И Иисус (А) сам сказал о себе: “Истинно говорю вам, о собрание апостолов: никто не поднимется на небо, кроме того, что низведено с него, помимо сидящего на верблюде, Печати пророков; ибо он поднимется на небо и спустится с него”. Что ты скажешь об этом?»

Епископ ответил: «Это слова Иисуса, я не отрицаю их».

---

[130] «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его; Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома...» («Евангелие от Матфея», 1: 1-3).

Имам (А) спросил: «Что ты скажешь о свидетельстве Луки, Марка и Матфея об Иисусе (А) и его происхождении (от людей)?[131]»

Он сказал: «Они солгали на него».

Имам (А) сказал: «О люди! Разве он сам не сказал, что они чисты, что они суть знающие Евангелие, и их слово есть истина?»

Епископ сказал: «О, знающий из мусульман! Прости то, что я сказал о них».

Имам (А) сказал: «Я уже простил тебя. Спрашивай же о том, что пожелаешь ещё!»

Епископ сказал: «Пусть теперь другие зададут тебе вопросы. Клянусь Иисусом, я не видел среди учёных мусульман подобного тебе!»

Тогда Имам Реза (А) обернулся к главе иудеев и сказал ему: «Ты спросишь меня, или мне спросить у тебя?»

Иудей сказал: «Я спрошу у тебя. Однако я не приму от тебя никакого довода, кроме как из Торы, или из Евангелия, или из Псалмов Давида, или из свитков Ибрахима и Мусы (А)».

Имам Реза (А) сказал: «Не принимай от меня никакого довода, кроме того, о чём сказала Тора языком самого Мусы ибн Имрана (А), или Евангелие языком самого Иисуса сына Марии (А), или Псалмы со слов самого Давида (А)».

- Как ты докажешь пророчество Мухаммада (С)?

- Его пророчество засвидетельствовали Муса ибн Имран, Иисус сын Марии и Давид, халиф Аллаха на земле.

- Докажи слова Мусы ибн Имрана (А).

- Знаешь ли ты, о иудей, что Муса (А) оставил завещание народу Исраиля и сказал им: «Поистине, к вам придет пророк из ваших братьев:

---

[131] То есть их свидетельстве о том, что Иисус (А) не был Богом.

уверуйте же в него и слушайте его»[132]? Кто же является братьями для народа Исраиля, кроме потомков Исмаила (А), если тебе известно родство Исраиля и Исмаила со стороны Авраама[133]?

- Это – слова Мусы (А), и я не отрицаю их.

- Разве из братьев Исраиля (то есть потомков Исмаила) пришел какой-то другой пророк, кроме Мухаммада (С)?

- Нет.

- Значит, вы должны признать это (его пророчество).

- Да. Однако я хочу, чтобы ты доказал это из Торы.

- Станешь ли ты отрицать, что Тора говорит: «Свет пришел от горы Синай, воссиял нам от Сеира, открылся нам от горы Фаран (то есть от Мекки)»[134]?

- Я знаю эти слова, но не знаю их толкования.

- Я расскажу тебе об этом. Слово Его «свет от горы Синая» - это откровение Аллаха – велик Он и свят! – ниспосланное Им Моисею (А) на горе Синай. И слово Его: «Воссиял нам от Сеира» - таково откровение, которое внушил Аллах Иисусу сыну Марии (А), когда он был на Сеире. И слово Его: «Открылся нам от горы Фаран» - имеется в виду гора вблизи Мекки: между ними один день пути.

И Исайя пророк сказал то, что читаешь ты и твои соплеменники в Торе: «Видел я двух всадников, светом которых озарилась земля: один

---

[132] «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста его, и он будет говорить им все, что Я повелю ему» (Книга «Второзаконие», 18: 18).

[133] Исмаил и Исаак (Исхак) были двумя сыновьями Авраама (Ибрахима). От Исаака родился Иаков, от которого происходят евреи; от Исмаила происходят арабы. Иаков носил прозвище «Исраиль». Ввиду своего происхождения от него евреи называются «сыновьями Исраиля» или «народом Исраиля».

[134] В сегодняшней Торе этот отрывок существует в таком виде: «Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своей. Он говорил: "Господь пришел от Синая, открылся им с Сеира, воссиял от горы Фарана и со тьмами святых, одесную Его огонь закона"» (Книга «Второзакония», 33: 1-2).

восседающий на осле, а другой – на верблюде»[135] Кто же восседающий на осле и кто восседающий на верблюде?

- Я не знаю. Сообщи мне о них.

- Восседающий на осле – это Иисус сын Марии (А); восседающий на верблюде – Мухаммад (С). Отрицаешь ли ты, что это есть в Торе?

- Нет, я не отрицаю.

- Знаешь ли ты пророка Аввакума (Хейкук)?

- Да, я знаю его.

- Поистине, он сказал, и это есть в вашей книге: «Аллах пришел с разъяснением от горы Фаран, и покрылись небеса прославлением Ахмада и его общины; лошади его шествуют по воде, как по земле; он явится к нам с новой Книгой после разрушения Иерусалима»[136] – то есть с Книгой Корана. Знаешь ли ты это и веришь ли в это?

- Аввакум сказал так, и я не отрицаю его слова.

- Давид (А) также сказал в Псалмах, и ты читаешь это: «О Аллах, отправь пророка, который исполнит Твой Закон после прошествия срока». Знаешь ли ты пророка, который исполнил бы Его Закон после прошествия срока, кроме Мухаммада (С)?

- Таковы слова Давида; мы знаем их и не отрицаем. Однако не говорят ли эти слова об Иисусе, и его дни – они и есть срок?

---

[135] В современной книге Исайи этот фрагмент выглядит так: «Ибо так сказал мне Господь: пойди, поставь сторожа; пусть он сказывает, что увидит. И увидел он едущих попарно всадников на конях, всаднике на осле, всаднике на верблюде» (21: 6-7). Два всадника на конях – это Муса и Харун (А), всадник на осле – Иисус (А), всадник на верблюде – Мухаммад (С).

[136] В современной книге пророка Аввакума (часть Библии) говорится: «Бог от Фемана грядет и Святый – от горы Фаран. Покрыло небеса величие Его, и славою Его наполнилась земля. Блеск ее – как солнечный свет; от руки Его лучи, и здесь тайник Его силы! Пред лицем Его идет язва, а по стопам Его – жгучий ветер. Он стал и поколебал землю; воззрел, и в трепет привел народы; вековые горы распались, первобытные холмы опали; пути Его вечные» («Книга Аввакума», 3: 3-6).

В переводе стоит «славой его наполнилась земля». Ахмад значит «славный», поэтому перевод может скрывать имя, которые стоит в древнееврейском оригинале.

- Ты ошибся. Иисус (А) не противоречил Закону: он следовал Закону Торы, пока Аллах не вознес его к Себе[137], и в Евангелии написано: «Уйдёт сын праведной (то есть Иисус) и придет Параклет (Ахмад) после него: он ослабит узы, и разъяснит вам всякую вещь, и будет свидетельствовать обо мне, как я свидетельствовал о нём. Я пришел к вам с примерами (*амсаль*), а он придет с толкованием (*тавиль*)». Веришь ли ты, что это говорит Евангелие?

- Да, я не отрицаю это.

- О глава иудеев! Я хочу спросить тебя о вашем пророке Мусе ибн Имране (А).

- Спрашивай.

- Каково доказательство пророчества Мусы (Моисея)?

- Он пришел с тем, с чем не приходил никто из Пророков до него.

- Например?

- Развержение моря, превращение посоха в змею, которая двигалась, и то, что он ударил по скале, и из неё забили источники, и то, что он извлёк свою руку, и она стала белой для смотрящих, и другие знамения, к которым не способен никто из людей.

- Ты прав. Если доказательством пророчества является то, что человек приходит с тем, на что не способны другие люди, то разве мы не должны признать всякого, кто совершает то, на что не способны другие люди, пророком?

- Нет, ибо Мусе (А) не было равного по его положению пред Господом и по близости к Нему, и на нас нет обязанности верить в пророчество всякого, кто скажет, что способен к тому же самому.

---

[137] То есть Иисус (А) не пришел с новым Законом, а потому нет «срока» между ним и Законом, о котором говорится в пророчестве.

- Как же вы тогда уверовали в пророков (А), которые были перед Мусой (А), тогда как они не разверзали море, не выводили из скалы двенадцать источников, не извлекали свою руку белой и не превращали посох в змею?

- Я уже сообщил тебе, что они, говоря о своем пророчестве, приводили знамения, к которым не способны другие люди. Пусть даже они не были такими, как то, с чем пришел Муса (А), – вера в них является обязательной.

- О глава иудеев! Так что же помешало вам уверовать в Иисуса сына Марии (А), ведь он воскрешал мертвых, исцелял слепых и прокажённых и делал из глины подобие птиц, а потом дул на них, и они становились птицами с дозволения Аллаха?

- Мы не видели, как он делал это.

- Видел ли ты Мусу (А), когда он явился со своими знамениями? Разве не пришло к тебе в сообщениях надёжных сподвижников Мусы (А), что он на самом деле совершал это?

- Да.

- Но точно так же к вам пришли достоверные сообщения о том, что совершал Иисус (А). Так как же вы веруете в Мусу (А), но не веруете в Иисуса (А)?

Иудей не дал ответа.

Имам Реза (А) сказал: «Так же обстоит дело и с Мухаммадом (С) и любым другим пророком, отправленным Аллахом. Из его знамений – то, что он был сиротой, бедняком, пастухом, работником, и не обучался у кого-то письму, и не следовал какому-либо учителю. Но вот он пришёл с Кораном, в котором были истории пророков (А), и точные сообщения о них, и сообщения о том, что было и что будет до Судного дня. И он рассказывал им (людям) об их тайнах и о том, что они совершают в своих домах. И пришёл он со многими знамениями, которые нельзя подсчитать».

Глава иудеев сказал: «Мы не принимаем сообщения об Иисусе и о Мухаммаде, и нам не разрешено веровать в них, покуда не подтвердилась их достоверность».

Имам (А) сказал: «Значит, свидетель, который известил об Иисусе (А) и Мухаммаде (С), - лжец?»

Иудей не смог дать ответа.

Потом Имам (А) обратился к верховному жрецу огнепоклонников и сказал: «Расскажи мне о Заратустре, относительно которого ты утверждаешь, что он был пророком: каковы доказательства его пророчества?»

- Он пришел к нам с тем, с чем не приходил никто прежде него. И мы сами не видели его; однако от его праведных сподвижников дошло до нас, что он совершил то, чего не совершал никто, кроме него, и мы последовали за ним.

- Значит, до вас дошли лишь сообщения о нём, и вы последовали за ним?

- Да.

- Таковы же и все предшествующие общины: до них дошли сообщения о том, с чем явились пророки (А). С этим пришли Муса (А), Иисус (А) и Мухаммад (С). Каково же ваше оправдание, если вы оставили веру в них, тогда как уверовали в Заратустру через достоверные сообщения, что он пришёл с тем, с чем не приходили прежде него другие?

Жрец замолчал и не знал, что ответить.

Имам (А) сказал: «О люди! Если среди вас есть такой, кто возражает против Ислама, то задайте вопросы безо всякой боязни!»

Тогда встал Имран сабий, который был одним из богословов, и сказал: «О знающий! Если бы ты сам не призвал задавать вопросы, я не стал бы спрашивать. Я бывал в Куфе, Басре, Сирии и Хиджазе и встречал много

богословов, однако ни один из них не смог обосновать мне единство (*вахданийа*). Могу ли спросить тебя об этом?»

Имам (А) сказал: «Если среди этих людей есть Имран сабий, то это должен быть ты».

- Да, это я Имран сабий.

- Спрашивай, о Имран! Однако будь справедлив и отдались от бессмыслицы и гнёта.

- Клянусь Богом, господин! Я хочу лишь того, чтобы ты обосновал мне этот вопрос, дабы я ухватился за это и не оставлял.

- Спрашивай, что хочешь.

- Сообщи мне, кто был первым сущим и из чего Он творил?

- Пойми то, что спросил. Единый всегда был единым, сущим, и не было ничего наряду с ним, без границ и измерений, и всегда Он будет таким. Потом Он создал различные творения сызнова (то есть из ничего) с различными границами и измерениями. И Он не создал творение на чём-то, и не ограничил его в чём-то, и не следовал в создании его чему-то, и не создал для него предшествующего примера. И после этого творения Он установил избранное (*сафва*) и неизбранное, противоречия и соединения, цвета и вкусы, но не из нужды, которая была бы у Него в этом, и не ради достижения нового положения, которого не было бы у него без творения, и не видел Он для Себя в том, что сотворил, излишества или недостатка. Понимаешь ли ты это, о Имран?

- Да, клянусь Богом, о господин!

- Знай же, о Имран, что если бы Он сотворил то, что сотворил, из нужды, то не сотворил бы ничего, кроме тех, кто помогал бы Ему в этой нужде. Тогда Он должен был бы создать гораздо больше того, что создал, ибо чем больше помощников, тем сильнее их хозяин. О Имран! Нужда никогда не была бы удовлетворена, ибо по мере создания новых творений

появлялись бы новые нужды в них. А посему я говорю: Он не сотворил творение из нужды в нём. Однако Он сделал творения нуждающимися друг в друге и превознёс одних из них над другими – без того, чтобы Он нуждался в тех, кого превознёс, и без стремления унизить тех, кого сделал более низкими. И поэтому Он сотворил (одни из них ради нужд других).

- О господин! Был ли Сущий известен Самому Себе у Самого Себя?

- Знание о вещи бывает для отрицания противоположной ей вещи, и чтобы сама эта вещь была существующей в том, что отрицаемо от нее. Однако нет вещи, противоположной Аллаху, чтобы у Него была потребность для отрицания этой вещи от Себя через определение знания этой вещи. Понял ли ты, о Имран?[138]

- Да, клянусь Богом, мой господин! Сообщи же мне, через что Он знал то, что знал? Через Свою мысль или через что-то ещё?

- Разве ты не видишь, что если бы Он знал через мысль, то эта мысль должна была бы иметь границы, дабы через эти границы была познана сама мысль?

- Да, так должно было быть.

- Какова же эта мысль?[139]

Имран замолчал и не смог ответить.

Имам (А) сказал: «Спрошу тебя о самой мысли: ты знаешь её через другую мысль, или нет?»[140] И потом сказал: «Твое мнение потерпело крах, о

[138] Вопрос состоял в том, что если Аллах всегда был Единым, и ничего не было наряду с Ним, и у Него не имелось границ и измерений, то каким же образом Он мог знать о Себе? Ведь знание о чем-то нуждается в образе этого, присутствующем в разуме знающего, что противоречило бы Его единству. Ответ Имама (А) состоит в том, что такое условие не является обязательным при знании о самом себе, потому что потребность в образе чего-то появляется для того, чтобы отделить это от другого. Однако в знании о самом себе не бывает образа, отличающегося от этого «что-то», дабы он нуждался в его определении и отличении.

[139] То есть: если ты утверждаешь, что Аллах знает вещи через Свои мысли о них, то ты должен понять, каковы эти мысли. А чтобы понять, каковы эти мысли, ты должен ограничить их. Способен ли ты на это?

[140] Объяснение этих слов состоит в том, что если наши знания о внешних предметах достигаются через мысли – то есть образы этих вещей в нашем сознании, - то сами мысли не могут постигаться через другие мысли. Ибо если бы мы постигали одну мысль через другую, то другую надо было бы постигнуть через третью и т.д. до бесконечности, и у нас не было бы вообще никакого знания. Однако знание о самих мыслях

Имран! Разве ты не знаешь, что Единый не описывается через мысли, и не говорится о Нём большего, нежели о Его деяниях, творениях и произведениях, и относительно Него нельзя представить себе путей и делений, подобных путям и делениям Его творений? Пойми же это и ухватись за то, что понял!»

- О мой господин! Сообщи мне о границах Его творения. Каковы они? И в чём их значение? И на сколько видов они разделяются?

- Пойми то, о чем спросил! Границы Его творения бывают шести видов: ощутимые, имеющие вес, воспринимаемые зрением; то, что не имеет веса, и это – духи; и среди них есть те, которые воспринимаются зрением, но у них нет веса, цвета и вкуса, и они не ощутимы на ощупь, - и определение (*такдир*), измерения, образы, ширина и высота. И из них – действия и движения, которые создают вещи, определяют их и изменяют от состояния к состоянию, уменьшают и увеличивают. Действия и движения преходят, ибо у них нет времени большего, нежели мера, в которой они нуждаются. И когда завершено их действие, они уходят в движение, и остается лишь их след. И это происходит во всем, что уходит, и след его остается.

- О мой господин! Сообщи мне о Творце: если Он един, и нет ничего, кроме Него, и нет ничего с Ним, то не изменяется ли Он вместе с сотворением творения?

- Он не изменяется, велик Он и свят, с сотворением творения, однако творение изменяется через изменение, Которое Он ему даёт.

- Через что мы познаём Его?

- Через то, что не есть Он.

- А что не есть Он?

достигается просто через их присутствие в нашем сознании и их очевидность для этого сознания. И если наше знание о некоторых вещах возможно через простое присутствие этих вещей в нашем сознании, то знание Аллаха обо всех вещах также возможно через присутствие этих вещей пред Ним, без того, чтобы Он постигал их через вторичные образы этих вещей, то есть через мысли.

- Его замысел (*машийа*), Его имя, Его качество и то, что подобно этому. И всё это – не вечно (*мухдас*), сотворено, руководимо.

- О господин! Так что же Он такое?[141]

- Он - свет, в том значении, что Он – руководящий (*хади*) для Своего творения из обитателей небес и земли. И на мне – лишь признание Его единства (*таухид*).

- О мой господин! Не был ли Он молчащим до сотворения творения и стал говорить лишь после его сотворения?

- Молчание не бывает иначе, как после речи, которая ему предшествовала. Например, о светильнике не говорят, что он «молчащий» и не произносит слов, и не говорят о нем, что он решил не делать для нас своё дело, то есть не светить. Ибо свет от светильника не есть ни его собственное деяние, ни его свойство. Но он сам есть не что иное, как свет. И когда он светит для нас, мы говорим: «Он светит для нас, и нам светло от него». Через этот пример ты можешь понять ответ на свой вопрос[142].

- О мой господин! Вот я думал, что Сущий изменяется от Своих дел через сотворение творений.

- О Имран! Ты сказал невозможное: что Сущий изменяется в Самом Себе от Своих дел. Видел ли ты огонь, который обжигает сам себя? Или ты находил видящего, который видит свое в*и*дение?[143]

---

[141] *Ейю шай-ин хува* – буквально: «какая Он вещь?»

[142] «Молчание не бывает, иначе как после речи, которая ему предшествовала»: это означает, что Аллах не переходит от состояния к состоянию, как говорящий переходит к молчанию или молчащий – к речи. Он не является ни молчащим, ни говорящим в значении, применимом к людям. Так же как о светильнике не говорят, что он «молчащий», когда он потушен, и не говорят о нем, что он «говорит», когда он светит. И слова Имама (А) о светильнике выглядят как толкование его слов о том, что Аллах есть свет в значении того, что Он есть Руководящий для Своих творений – чтобы слушатель не понял это так, будто свет есть нечто совершающееся в сущности Аллаха, велик Он и свят. Но Он – это Он, и нет ничего, кроме Него.

[143] Смысл этих примеров состоит в том, что любая вещь не изменяется через саму себя или через своё собственное действие. Она изменяется лишь через воздействие на нее другой вещи. Если же ничто не воздействует на эту вещь, то она и не изменяется.

- Нет, я не встречал такого. Скажи мне, о господин: Он находится в Своём творении, или творение находится в Нём?

- Превыше Он подобного! Я научу тебя этому, и нет силы и мощи, кроме как у Аллаха! Скажи мне о зеркале: ты находишься в нем, или оно находится в тебе? И если ни один из вас не находится в другом, то каким образом ты понимаешь, что это ты отражаешься в зеркале?

- Через свет между мною и им.

- Видишь ли ты в этом свете в зеркале больше, чем то, что видишь в своём глазу?

- Да.

- Покажи же нам его!

И он не знал, что ответить.

Имам (А) сказал: «Я не знаю света, кроме света в зеркале, который отражает тебя, не являясь ни тобой, ни зеркалом. Есть множество подобных примеров, о которых не заговорит невежда. И Аллаху – высочайший пример».

Потом он повернулся к Мамуну и сказал: «Наступает время молитвы».

Имран сказал: «О мой господин! Ответь ещё на мои вопросы! Ибо моё сердце растрогалось».

Имам (А) сказал: «Совершим молитву и вернёмся».

Он поднялся, и Мамун поднялся тоже. Имам Реза (А) молился внутри, а люди молились снаружи за Мухаммадом ибн Джафаром. Потом Имам (А) вернулся и позвал Имрана, говоря: «Спрашивай, о Имран!»

Он сказал:

- О господин! Расскажи мне об Аллахе: Он един по сущности или по описанию?

- Поистине, Аллах – Создающий, Единый, Сущий, Первый. Он всегда был Единым, и не было ничего наряду с Ним; Единственным, и не было второго вместе с Ним; не известным и не неизвестным; не руководимым и не подобным (чему-то); не упоминаемым и не забытым; и не был Он вещью, к которой применимо имя вещи из вещей кроме Него. И не в каком-то времени Он был, и не до какого-то времени Он будет; и не через что-то Он был, и не через что-то Он будет; и нет ничего, на что бы Он опирался, и нет ничего, в чём бы Он находился. И все это – прежде творения, когда не было ничего, помимо Него. И всё, что ты видишь, - качества сотворённого и толкование, по которому понимает тот, кто понимает.

Знай, что создание (*ибда'*), замысел (*машийа*) и воля (*ирада*) – значение их едино, а названия их различны. И первым Его созданием, замыслом и волей были буквы, которые он сделал основой для всех вещей, указанием на всякое постигаемое и различением для всего неясного. И эти буквы есть разделение всякого имени истины и лжи, или дела, или того, что сделано, или смысла, или того, что помимо смысла. В них собраны все дела (или повеления – *умур*). И он не создал для букв при их сотворении смысла, кроме их самих, на котором они заканчиваются, и не создал бытия для их смысла, ибо они созданы через создание. И свет в этом местопребывании (*маузи'*) есть первое дело Аллаха, Который суть свет небес и земли. Буквы есть произведение этого дела, и они суть буквы, на которых (лежит) речь (*калам*) и любые выражения (*'ибарат*) от Аллаха, велик Он и свят! Он обучил им Свои творения. И то - тридцать три буквы, и из них двадцать восемь указывают на арабский язык, и из тех двадцати восьми двадцать две указывают на сирийский и еврейский языки, а остальные пять букв смешались среди всех других языков. И эти пять букв отклонились от тех двадцати восьми, и стало их число тридцать три. Пять букв отличаются (от других) по причинам, которые нельзя упоминать более, нежели то, что мы сказали. Потом же Он сделал буквы действием от Него после их подсчёта и

утверждения их числа, как сказал Он, велик Он и свят: «**Будь – и вот, это есть**». И «будь» суть создание от Него, а «есть» - созданное.

И второе Его творение - буквы, у которых нет веса и нет цвета, и они – слышимые, описанные, но не видимые. Третье творение – виды всего, ощутимые, воспринимаемые, на которые можно взглянуть. И Аллах – велик Он и свят! – предшествовал созданию, ибо прежде Него не было ничего, и вместе с Ним не было ничего. Создание (*ибда‘*) же предшествовало буквам, и буквы не указывают ни на что, кроме самих себя.

Мамун сказал: «Почему они не указывают ни на что, кроме самих себя?»

- Ибо Аллах – велик Он и свят! – не соединяет в них то, что указывает на более чем один смысл. И если Он соединил из них четыре, пять, шесть букв, или больше или меньше, Он соединил их только для одного смысла, которого не было до соединения этих букв.

Имран сказал: «Как же мы понимаем это?»

- Если ты упоминаешь буквы, не желая ничего, кроме них самих, то упоминаешь их по одиночке. И ты говоришь: алеф, ба, та, са, джим, ха и так далее. И ты не находишь в них какого-либо смысла, кроме них самих. Но если ты соединил их и составил из них (слово) и сделал их именем и качеством в том значении, которое желал, они стали указанием на их смысл и призывающими к тому, что описано ими. Понял ли ты?

- Да.

- Знай, что качество (*сифат*) не бывает без того, к чему относится это качество (*маусуф*), и не бывает слово без смысла, граница без ограниченного, и все качества и имена указывают на совершенство и бытие и не указывают на охват (*ихатат*), подобно границам треугольника, четырехугольника или шестиугольника, ибо познание Аллаха – велик Он и свят! – достигается через качества и имена, а не через определение длины, ширины, величины, цвета,

веса и подобного этому, и для Аллах невозможно ничего из этого, чтобы творения познали Его познанием их самих с необходимостью, которую мы упомянули. Однако они получают указание на Аллаха – велик Он и свят! – через Его качества (*сифат*), и Он постигается по именам (*асма*), и (Его бытие) доказывается через Его творение, так что ищущий (познания) не нуждается в в*и*дении глазами, слышании ушами, прикосновении руками или охватывании сердцем. И если бы Его качества (*сифат*) – да вознесется Его хвала! – не указывали на Него, Его имена (*асма*) не называли Его, и знамения Его творения не давали познать Его смысл (*ма‘ана*), то всё равно поклонение (*ибадат*) творений принадлежало бы Его именам и качествам, а не Его сущности (*ма‘ана*). А если бы не было так, то был бы предмет поклонения (Бог) помимо Аллаха, ибо Его качества и имена не есть Он. Понял ли ты?

- О да, мой господин! Скажи же ещё!

- Берегись невежд из числа людей слепоты и заблуждения, которые говорят, будто Аллах – велик Он и свят! – существует в мире будущем для расчета, награды и наказания, но Его нет в ближнем мире для подчинения и надежды. Если бы в бытии Аллаха – велик Он и свят! – имелся недостаток и ущерб, Его бы не существовало в будущем мире вообще. Однако те люди заблудились, ослепли и оглохли для истины, и они не ведают. И таково слово Его, велик Он и свят: «**А кто был слеп в этой (жизни), тот и в будущей слеп, и он ещё больше сбился с пути**» (17: 72), то есть: слеп к существующим истинам. Обладатели разумения знают, что доказательство того, что будет там (в будущей жизни), не бывает иначе как через то, что есть здесь (в ближней жизни). И тот, кто взял знание об этом из своего собственного мнения и устремился к Его бытию и пониманию исходя из себя самого, а не чего-то другого (Откровения), не обретет ничего, кроме удаления от знания. Ибо Аллах – велик Он и свят! – установил знание этого лишь среди тех особенных, кто разумеет и понимает.

- О мой господин! Расскажи мне о начале (*ибда'*)[144] – оно сотворено или нет?

- Оно есть творение неподвижное (*сакин*), которое не познаётся через неподвижность. И оно потому стало творением, что оно есть нечто преходящее (*мухдас*), и Аллах – Тот, Кто дал ему начало (*ахдасаху*), и оно стало Его творением. Есть только Аллах – велик Он и свят! – и Его творение, и нет ничего третьего между ними, и нет ничего третьего помимо них (Аллаха и творения). И то, что сотворил Аллах – велик Он и свят! – всегда будет творением, и не станет чем-то иным, выше творения. И творение может быть неподвижным и движущимся, различным, соединённым, известным и подобным; и всё, что имеет границы и пределы – творение Аллаха, велик Он и свят!

И знай, что всё находимое чувствами имеет смысл постижимого чувствами, и всякое чувство указывает на то, что сотворил Аллах для его постижения, а постижение сердца указывает на всё это вместе.

И знай, что Единый, Который есть Сущий (*каим*) без определения и предела, создал творение, определённое через пределы и определение. И то, что Он сотворил, было двумя творениями: определением и определённым (или измерением и измеренным – *такдир ва мукаддар*), и ни в одном из этих двух не было ни цвета, ни вкуса, ни веса. И Он сделал одного из них постижимым другим, и сделал оба постижимыми самими собой. И Он не сотворил чего-то единственного, существующего само по себе, без посредства другого, которое указывало бы лишь на самого себя и своё бытие. И Аллах – Единственный, Единый, и нет чего-то второго наряду с Ним, что поддерживало бы Его, помогало или сохраняло. Но творения, напротив, поддерживают друг друга с дозволения Аллаха и по Его замыслу (*машийа*). Однако люди разошлись об этом, так что сбились с пути, заблудились и

---

[144] *Ибда'* буквально означает «создание». В данном случае вопрос подразумевает следующее: то, из чего было создано всё творение, - оно само сотворено или нет?

стали искать света во тьме через тьму в описании Аллаха качествами самих себя (то есть творений). И они удалились от истины; а если бы описали Аллаха – велик Он и свят! – через Его качества, а творения - через их качества, то говорили бы по пониманию и очевидности и не стали бы противоречить друг другу. Но поскольку они искали пути в том, что не ясно, то сбились с пути. И Аллах наставляет, кого пожелает, на прямой путь.

- О господин! Я свидетельствую, что Он таков, как Ты описал Его! Но у меня есть ещё вопрос.

- Спрашивай, что пожелаешь.

- Я спрашиваю тебя о Мудром: в чём Он (в какой вещи Он)? Объемлет ли его что-то? И переносится ли Он от одной вещи к другой? И есть ли у Него нужда в чем-то?

- Я скажу тебе об этом, о Имран! Пойми же то, о чем спросил! Ибо это – один из самых тёмных вопросов, которыми задаются творения. И те, чей разум смутен, а деяния малы, не способны понять его; однако же разумные и справедливые поймут это. Первое состоит в том, что если бы Он сотворил то, что сотворил, из нужды в этом, то можно было бы сказать: Он перешёл к тому, что сотворил, из-за нужды в нём. Однако Он – велик Он и свят! – не сотворил никакую вещь из-за нужды в ней. И Он всегда был Незыблемым (*сабит*), и не был ни в какой-то вещи, ни на какой-то вещи. Напротив, творения поддерживают друг друга, входят друг в друга и выходят друг из друга. Аллах же – велик Он и свят! – поддерживает их все Своею силою, и Он не входит в какую-то вещь и не выходит из какой-то вещи, и не тяготит Его их оберегание, и Он не бывает бессильным в поддержании их. И ни одно из творений не знает, как совершается это (оберегание), – кроме Самого Аллаха, велик Он и свят, и тех, кого Он оповестил об этом из посланников, людей Его тайн, оберегателей Его повеления и хранителей, исполняющих Его Закон (*шариат*). И повеление Его – как мгновение ока, и даже быстрее; если желает Он что-то, говорит ему: «Будь» – и оно возникает, по Его

замыслу (*машийа*) и воле (*ирада*). И никакая вещь из Его творения не ближе к Нему, чем другая вещь, и нет никакой вещи, от которой Он был бы дальше, нежели от другой вещи. Понял ли ты, о Имран?

- Да, господин, я понял. И я свидетельствую, что Аллах таков, как ты описал Его и сказал о Его единстве, и что Мухаммад – Его раб, отправленный с прямым руководством и религией истины.

Потом он совершил земной поклон в сторону киблы и принял Ислам.

Когда мусульманские теологи увидели этот разговор Имама (А) с Имраном сабием, который был искусен в спорах, так что никто не мог одержать верх над ним, ни один из них не подошёл к Имаму (А) и не стал задавать ему вопросы.

Мамун и Имам Реза (А) встали и удалились (внутрь покоев), а присутствующие стали расходиться. Я был в собрании его сподвижников, когда Мухаммад ибн Джафар позвал меня. Я подошел к нему, и он сказал: «О Науфали! Видел ли ты, что сделал твой товарищ? Клянусь Аллахом, я не думал, что он способен на такое, и что он в Медине говорил о богословии с теологами и вел диспуты на эту тему». Я сказал: «Совершающие хадж приходили к нему и спрашивали о халяль и харам, и он отвечал им. И те, которые приходили к нему, говорили с ним о своих нуждах». Мухаммад ибн Джафар сказал: «Я боюсь, что тот человек (Мамун) станет завидовать ему и отравит его, либо причинит ему другое зло. Передай ему, чтобы он остерегался этого». Я сказал: «Он не послушает меня. И этот человек не желал иного, кроме как испытать его и узнать, есть ли у него знания его отцов (А), или нет». Он сказал: «Передай ему, что его дядя испытывает тревогу с этой стороны, и лучше, если он побережется того, о чём я сказал».

Когда я пришёл в дом Имама Резы (А), то передал ему слова Мухаммада ибн Джафара. Он улыбнулся и сказал: «Да сохранит Аллах моего дядю! Он не сказал мне, почему он испытывает тревогу с этой стороны». Он позвал слугу и сказал: «Пойди к Имрану сабию и приведи его ко мне».

Я сказал: «Да буду я твоей жертвой! Я знаю его положение: он вёл дружбу с нашими братьями из шиитов».

Он сказал: «Хорошо, приведи его к мне».

Я отправился к Имрану и привёл его.

Он поприветствовал его, подарил ему новые одежды, а также десять тысяч дирхамов. Я сказал: «Да буду я твоей жертвой! Ты повторил поступок твоего предка повелителя верующих (А)!»

Он сказал: «Так это любезно нам».

Потом он велел принести ужин и посадил меня по свою правую руку, а Имрана – по левую руку. Когда мы завершили ужин, он сказал Имрану: «Иди с миром! Завтра утром приходи ко мне, дабы мы угостили тебя едой Медины».

После этого Имран собрал возле себя богословов разных течений и опроверг их доводы, так что они стали избегать его. Мамун также подарил ему десять тысяч дирхамов. Имам Реза (А) назначил его в Балх, и там он впоследствии скончался.

15. Ответ Имама Резы (А) по поводу непорочности пророков и обвинения их в грехах

1. Когда Мамун собрал для диспута с Али ибн Мусой Резой (А) богословов Ислама и иных религий – иудеев, христиан, зороастрийцев, сабиев и других, - и не поднимался ни один из них, не получив ответ, который был для него как проглоченный камень, - тогда встал Али ибн Мухаммад ибн Джахм и сказал: «О сын Посланника Аллаха! Утверждаешь ли ты, что пророки были непорочными?» Он ответил: «Да». Тогда он спросил: «Что скажешь ты о словах Аллаха, велик Он и свят: “**И ослушался Адам Господа своего и сбился с пути**” (20: 121), и о словах Его: “...**и Йунуса, когда он ушел в гневе и думал, что Мы не справимся с ним**” (21:

87), и о словах Его о Йусуфе: “**И возжелала она его, а он возжелал ее**” (12: 24), и о словах Его о Давуде: “**И подумал Давуд, что Мы только испытывали его, и просил прощения у Господа своего, и пал с поклоном, и вернулся**” (38: 24), и о словах Его о пророке Мухаммаде, да благословит Аллах его и род его: “**И ты скрывал в своей душе то, что обнаруживал Аллах, и боялся людей, а между тем Аллаха следует больше бояться** ” (33: 37)?»

Имам Реза (А) сказал: «Горе тебе, о Али! Страшись Аллаха и не приписывай пророкам мерзости! Не толкуй Книгу Аллаха по своему усмотрению! Ибо Аллах сказал: “**Не знает его толкования никто, кроме Аллаха и твёрдых в знаниях**” (3: 7).

Что же касается Его слов об Адаме: “**И ослушался Адам Господа своего и сбился с пути**” (20: 121), то Аллах, велик Он и свят, сотворил Адама Своим доводом на Своей земле и Своим халифом в Своих странах и не сотворил его для райского сада (*джаннат*). И ослушание Адама было в райском саду, а не на земле, тогда как его непорочность обязательна на земле, дабы завершились определения дела Аллаха. Когда же он был отправлен на землю и сделан доводом и халифом, обрел непорочность, по слову Аллаха, велик Он и свят: “**Поистине, Аллах избрал Адама и Нуха и род Ибрахима и род Имрана над мирами**” (3: 33).

Что же до слов Его, велик Он и свят: “...**и Йунуса, когда он ушёл в гневе и думал, что Мы не справимся с ним (***буквально – не определим над ним***)**” (21: 87), то “думал” здесь имеет значение “убедился” – что Аллах не обделит его пропитанием никогда. Разве ты не слышал слова Аллаха, велик Он и свят: “**когда Он испытает его и определит ему пропитание**” (89: 16) – то есть обделит его пропитанием. И если бы он думал, что Аллах не может справиться с ним, то стал бы неверным.

Что же до слов Его, велик Он и свят, о Йусуфе: “**И возжелала она его, а он возжелал ее**” (12: 24), то она (Зулейха) возжелала греха, он же возжелал

убить ее, если бы она принудила его к греху. И Аллах отвратил от него её убийство и мерзость, и таково слово Его, велик Он и свят: “**Так Мы отвратили от него зло и мерзость**” (12: 24) – то есть убийство и прелюбодеяние.

Что же касается Давуда, мир ему, - то что говорят ваши единомышленники о нем?»

Али ибн Мухаммад ибн Джахм ответил: «Они говорят, что Давуд молился в мехрабе, когда перед ним предстал Иблис в облике прекраснейшей птицы. Тогда Давуд прервал свою молитву, чтобы схватить эту птицу. Птица вылетела во двор, и Давуд устремился за ней. Она взлетела на крышу, и он полез туда, дабы поймать ее. Тогда птица спустилась во двор Урьи ибн Ханнана. Давуд наблюдал за ней, и взор его упал на жену Урьи ибн Ханнана, которая совершала полное омовение, и он влюбился в нее. В это время Урья находился в военном походе. Давуд написал письмо начальнику войска, чтобы он поставил Урью впереди священного ковчега[145]. Он поставил его, и Урья победил многобожников. Давуду стало тяжко от этого, и он снова написал, чтобы его поставили перед ковчегом, и тогда он был убит, и Давуд женился на его жене».

Тогда Имам Реза (А) ударил ладонью по своему лбу и сказал: «Аллаху мы принадлежим, и к Нему возвращаемся! Они приписали пророку Аллаха пренебрежение к молитве, так что он оставил её и побежал за птицей, а потом мерзость, а потом убийство!»

Тот спросил: «О сын Посланника Аллаха! Так в чем же был грех Давуда?»

Имам (А) сказал: «Горе тебе! Поистине, Давуд только лишь подумал, что Аллах не создал творения более знающего, чем он. И Аллах, велик Он и

---

[145] То есть в самом опасном месте. Священным ковчегом у народа Исраиля назывался ларец, в котором хранились реликвии Мусы (А) - скрижали завета и атрибуты пророчества. Во время битв этот ларец несли перед войском. В Коране также содержится упоминание этого ларца: «**Знамением его царствия станет то, что к вам явится ковчег с миром от вашего Господа. В нем будет то, что осталось после семьи Мусы и семьи Харуна**» (2: 148). В настоящее время этот ковчег находится у Имама времени (А).

свят, отправил к нему двух ангелов, и они предстали перед ним в мехрабе и сказали: “**Один из нас злоумыслил на другого. Рассуди нас по истине, и не нарушай, и веди нас на верную дорогу. Вот это - брат мой, у него девяносто девять овец, а у меня одна овца. И сказал он: “Поручи мне ее!” - и победил меня в речи**” (38: 22-23).

И тогда Давуд, мир ему, поспешил и вынес решение в пользу истца и сказал: “**Он обидел тебя, прося твою овцу к своим**” (38: 24), и не спросил он у истца доказательства его слов, и не спросил у ответчика: “Что ты скажешь?” Эта ошибка была ошибкой в порядке судебного решения, а не такой, какую вы приписываете ему (говоря, что он совершал грехи). Разве не слышали вы, что Аллах говорит: “**О Давуд, Мы сделали тебя наместником на земле, суди же среди людей по истине и не следуй за страстью**” (38: 26)?».

Он спросил: «О сын Посланника Аллаха! Что же произошло между ним и Урьей?»

Имам Реза (А) ответил: «Во времена Давуда женщина не могла больше выйти замуж, если муж её умер или был убит. И первым, кому Аллах дозволил жениться на женщине после того, как муж её был убит, являлся Давуд. И он женился на жене Урьи после того, как муж её был убит и закончился срок её выжидания (*идда*) после него. И это – то, чем были недовольны люди относительно этой истории с Урьей».

Что же касается Мухаммада, да благословит Аллах его и его род, и слов Аллаха “**ты скрывал в своей душе то, что обнаруживал Аллах, и боялся людей, а между тем Аллаха следует больше бояться**” (33: 37), то Аллах поведал Своему Пророку (С) имена его жён в ближнем мире и мире будущем, и что они – матери верующих. И одной из них была Зейнаб дочь Джахша, которая в то время была женой Зейда ибн Хариса (то есть что Посланник Аллаха возьмет её в жены после Зейда). И он скрыл её имя и не сообщил его (людям), чтобы не сказали лицемеры: “Он назвал своей женой и

матерью верующих замужнюю женщину!” И он страшился этих слов лицемеров. И сказал Аллах, велик Он и свят: “**...и боялся людей, а между тем Аллаха следует больше бояться** ” – то есть в твоей душе. И Аллах не соединял браком никого из Своего творения, кроме Евы и Адама - и Зейнаб и Мухаммада (С), по слову Его: «**Когда же Зейд удовлетворил свое желание по отношению к ней, Мы женили тебя на ней, чтобы для верующих не было стеснения с женами их приёмных детей, когда они удовлетворят свои желания. Дело Аллаха свершается!**» (33: 37), - и Фатиму с Али (А)».

И тогда заплакал Али ибн Мухаммад ибн Джахм и сказал: «О сын Посланника Аллаха! Я раскаиваюсь перед Аллахом и обещаю не говорить о Его пророках что-либо, кроме того, о чём говорите вы!»

2. *От Али ибн Мухаммада ибн Джахма, что Мамун спросил Али ибн Мусу Резу (А):*

«О сын Посланника Аллаха, утверждаешь ли ты, что пророки были непорочны?» Он сказал: «Да».

Мамун спросил: «Тогда в чём смысл слов Аллаха: “**И ослушался Адам Господа своего и сбился с пути**” (20: 121)?»

Он сказал: «Аллах сказал Адаму: “**Поселись ты и твоя жена в Раю и ешьте из него, что хотите, но не приближайтесь к этому дереву, иначе будете вы из несправедливых**” (2: 35). Это дерево было пшеницей. Но Он не сказал им: “Не ешьте из этого дерева и подобного ему”. Они не приближались к этому дереву и не ели от него, но ели от другого, когда шайтан внушил им: “**Ваш Господь не запретил вам это дерево**” (7: 20), – но запретил вам только приближаться к нему, а не есть от него, - “**чтобы вы не оказались ангелами или не стали вечными. И поклялся он им: ‘Поистине, я для вас - добрый советник‘**” (7: 21). Адам и Ева раньше не видели такого, чтобы кто-то клялся Аллахом ложно. “**Так низвёл он их обольщением**” (7: 22), и они съели от него, поверив его клятве именем

Аллаха. Это произошло прежде чем Адам стал пророком, и не было это великим грехом, через который заслужают Огонь, но было из малых (проступков), которые прощает Аллах и которые разрешены для пророков прежде ниспослания им Откровения. Когда же Аллах избрал его и сделал его пророком, он стал непорочным (*маасум*), не совершающим ни малые грехи, ни большие. И Аллах сказал, велик Он и свят: “**И ослушался Адам Господа своего и сбился с пути. Потом избрал его Господь и простил его и повёл прямым путем**” (20: 121-122). И сказал Он: “**Аллах избрал Адама, Нуха, род Ибрахима и род Имрана над мирами**”».

Мамун спросил: «В чём же тогда смысл слов Аллаха: “**И когда Он даровал им здорового (ребёнка), они устроили для Него сотоварищей в том, что Он даровал им**” (7: 190)?»

Имам Реза (А) сказал: «Ева рожала для Адама пятьсот раз, и каждый раз – мальчика и девочку. И они оба пообещали Аллаху: “**Если Ты даруешь нам здорового (ребёнка), мы будем Тебе благодарны**” (7: 189). “**И когда Он даровал им здорового**” – то есть потомство с хорошим сложением, без недостатков и болезней, как мужского, так и женского пола, они (эти потомки) стали устраивать для Аллаха сотоварищей и не благодарили Его так, как благодарили своих родителей. И сказал Аллах, велик Он и свят: “**Превыше Аллах того, что они придают Ему в сотоварищи**” (7: 190)».

Мамун сказал: «Тогда сообщи мне о словах Аллаха об Ибрахиме: “**И когда опустилась над ним ночь, он увидел звезду и сказал: ‘Это - мой Господь‘**” (6: 76)».

Имам Реза (А) сказал: «Ибрахим противостоял трем группам: одна поклонялась звездам, другая луне, а третья – солнцу. Аят относится к тому времени, когда Ибрахим вышел из подвала, в котором скрывался. Когда же опустилась над ним ночь, он увидел звезду и сказал: “**Это – мой Господь**”, в виде отрицания и вопрошания. Когда же звезда закатилась, он сказал: “**Не люблю я закатывающихся**”, ибо закатывание – из качеств преходящего, а

не вечного. Когда же он увидел восходящую луну, то сказал: “**Это – мой Господь**”, в виде отрицания и вопрошания. Когда же она закатилась, он сказал: “**Если Господь мой не наставит меня на прямой путь, то окажусь я среди заблудших**” (6: 77). И потом “**он увидел восходящее солнце и сказал: ‘Вот мой Господь! Он больше‘**” (6: 78), чем звезды и луна – в виде отрицания и вопрошания, а не в виде сообщения и утверждения. И когда закатилось солнце, он сказал трём группам из поклонявшихся звездам, луне и солнцу: “**О, народ мой! Воистину, я не причастен к тому, чему вы поклоняетесь наряду с Аллахом. О да! Истинно уверовав, обратился я лицом к Тому, кто сотворил небеса и землю. И я не принадлежу к многобожникам!**” (6: 78-79).

Воистину, тем, что говорил Ибрахим (А), он всего лишь желал разъяснить им ложность их верований и доказать, что поклонение не принадлежит обладающим качествами звезды, луны или солнца, но принадлежит оно только Тому, Кто сотворил их и сотворил небеса и землю. И то, что он прояснил таким образом для них, было внушено ему Аллахом и даровано Им, велик Он и свят. Как сказал Он: “**Таковы Наши доводы, которыми Мы поддержали Ибрахима в его спорах со своим народом**” (6: 83)».

Мамун сказал: «Поразительно, о Абу Хасан! Но что ты скажешь об аяте, ниспосланном по поводу Ибрахима (А), который сказал: **“Господи! Покажи мне, как Ты оживляешь мертвых” Он сказал: “Разве ты не уверовал?” Тот сказал: “Да! Но чтобы сердце мое успокоилось”** (2: 260)?».

Имам (А) сказал: «Поистине, Аллах внушил Ибрахиму (А) в откровении: “Я изберу Себе среди Моих рабов друга, который таков, что если спросит Меня об оживлении мертвых - Я отвечу ему”. И в душе Ибрахима (А) появилась надежда, что он этот друг. Он сказал: “Господи! Покажи мне, как Ты оживляешь мертвых”. Он сказал: “Разве ты не

уверовал?” Тот сказал: “Да! Но чтобы сердце мое успокоилось”» - то есть успокоилось и уверилось, что я – этот друг. И Аллах сказал тогда: “**Возьми же четырёх птиц, собери их к себе, потом помести на каждой горе по части их, а потом позови их: они явятся к тебе стремительно, и знай, что Аллах Велик, Мудр!**” (2: 260). И Ибрахим (А) взял орла, утку, павлина и петуха и разделил их на мелкие куски, а потом положил эти куски на четырех горах из тех, что были вокруг него – а всего их было десять; клювы же их держал между своих пальцев. Потом он позвал их по именам и положил возле себя зерна и воду. И вот, эти части взлетели и стали собираться друг к другу, пока не образовали тела, и каждое тело соединилось со своей головой. Ибрахим (А) выпустил из рук их клювы. Они взлетели, потом сели и стали пить воду и клевать зерна. И сказали: “О пророк Аллаха! Ты оживил нас, да оживит тебя Аллах!” Он сказал: “Аллах оживляет и умерщвляет, и Он властен над всякой вещью”».

Мамун сказал: «Да наградит тебя Аллах, о Абу Хасан! Поведай же мне об аяте: “**И ударил его кулаком Муса и покончил с ним. Он сказал: ’Это - деяния сатаны, ведь он - враг, сбивающий с пути, явный’**” (28: 15)».

Имам Реза (А) сказал: «Муса (А) пришёл в один из городов Фараона, и они не знали о его приходе, и было это после заката солнца. “**И вошёл он в город в минуту небрежения обитателей и нашел там двух людей, которые бились: этот из его партии, а этот - из врагов**” (28: 15). И Муса (А) покончил с врагом по решению Аллаха, ударив его кулаком, и тот умер. Муса сказал: “**Это – деяния сатаны**”, то есть та схватка, которая произошла между этими двумя людьми, а не то, что сделал Муса (А)».

Мамун сказал: «Каково же тогда значение слов Мусы (А): “**О мой Господь, я совершил несправедливость по отношению к самому себе: прости же меня!**” (28: 16)?»

Имам (А) сказал: «Эти слова означают, что своим приходом в город он поставил самого себя в такое положение, в котором не должен был бы

оказываться. “**Прости же меня** (*гфир ли*)” – это означает: “укрой меня от врагов”[146], дабы они не взяли верх надо мною и не убили меня. “**И Он укрыл** (*гафара*) **его. Он – Прощающий, Милостивый**”.

И Муса (А) сказал: “**Господи, за то, что Ты облагодетельствовал меня**” (28: 17) – то есть наделил меня такой силой, что я могу убить человека одним ударом кулака, - “**я никогда не буду пособником грешников**”, – но буду усердствовать на Твоём пути с этой силой, дабы Ты был доволен.

И вот, “**наутро он оказался в городе, со страхом, присматривающимся. Вдруг тот, который звал его на помощь вчера, опять кричит к нему. Муса сказал ему: ‘Ты - заблудший явно!’**” (28: 18), то есть: ты вчера дрался с одним, а сегодня снова дерёшься с другим! И он сказал: “**Сейчас я проучу тебя!**” – и хотел ударить его, но тот сказал: “**О Муса, не хочешь ли ты убить меня, как убил душу вчера? Ты хочешь быть только тираном на земле, но не хочешь быть из добродеющих**” (28: 19)».

Мамун сказал: «Да наградит тебя Аллах лучшей наградой! Каково же значение слов Мусы (А) к Фараону: “**Я совершил это (то есть убийство), и я из числа заблудившихся**” (26: 20)?»

Имам (А) сказал: «Когда Муса (А) пришёл к Фараону, тот сказал: “**Ты совершил твоё деяние, которое совершил, и ты - неблагодарный**” (26: 19) – то есть неблагодарный по отношению ко мне. Муса (А) ответил: “**Я совершил это, и я из числа заблудившихся**” – то есть я совершил это, заблудившись с пути и попав в один из твоих городов, в который не хотел попадать. “**И убежал я от вас, когда убоялся, и даровал мне Господь мой мудрость и сделал меня из числа посланников**” (26: 21).

---

[146] Глагол «*гафара*» в арабском языке имеет несколько значений. Одно из них – «прощать», другое – «укрывать», «скрывать». Среди производных от этого слова есть такие слова, как «*мигфар*» («шлем, укрывающий голову») и «*гафир*» - «сторож», «укрывающий». Таким образом, когда Муса (А) использовал данный глагол в повелительном наклонении (*игфир*), то он просил у Аллаха скрыть его, а не простить, как обычно переводят.

Аллах также сказал Своему пророку Мухаммаду (С): “**Разве не нашёл Он тебя сиротой - и приютил?**” (93: 6) – то есть нашёл тебя одиноким и склонил к тебе сердца людей, - “**и нашёл тебя заблудившимся**” – то есть у твоего народа, - “**и повёл по пути**” – то есть наставил их к пути познания тебя, - “**и нашёл тебя бедняком и обогатил**” – обогатил тем, что сделал твои молитвы принятыми у Себя».

И Мамун сказал: «Поразительно, о сын Посланника Аллаха!» И сказал: «Объясни же этот аят: “**И когда пришел Муса к назначенному Нами сроку и беседовал с ним Господь, он сказал: ‘Господи! Дай мне посмотреть на Тебя’. Он сказал: ‘Ты Меня не увидишь, но посмотри на гору; если она удержится на своем месте, то ты Меня увидишь’. А когда его Господь проявил Себя горе, Он обратил её в прах, и пал Муса поражённым. Когда же он пришел в себя, то сказал: ’Хвала Тебя! Я обратился к Тебе, и я - первый уверовавший’”** (7: 143). Как же возможно, чтобы Муса ибн Имран (А) не знал, что Аллаха нельзя видеть, и обратился к Нему с этой просьбой?!»

Имам Реза (А) сказал: «Муса ибн Имран (А) знал, что Аллах превыше того, чтобы Его видели взорами. Однако он, после того как Аллах говорил с ним и приблизил его к тайнам, вернулся к своему народу и сообщил им, что Аллах – велик Он и свят! – говорил с Ним, и приблизил его, и беседовал с ним. Они же сказали: “Мы не поверим тебе, пока не услышим речь Аллаха так же, как ты слышал её”.

Те, кто были с ним из его народа, насчитывали семьсот человек. Он избрал из них семьдесят для встречи с их Господом и отправился с ними к горе Синай и расположил их у подножия горы, сам же поднялся на гору и попросил у Аллаха – велик Он и свят! – чтобы Он поговорил с ним и дал им слышать Его речь. И Аллах – да вознесется Его поминание! – говорил с ним, и они слышали Его речь сверху и снизу, справа и слева, спереди и сзади, ибо Аллах проявил эту речь в дереве, и она распространялась от него так, что они

слышали ее со всех сторон. Но они сказали: “Мы не поверим, что эта речь, которую мы слышали, от Аллаха, пока не увидим Самого Аллаха явно”. И когда они сказали такое страшное слово, и возгордились, и ослушались, Аллах – велик Он и свят! – наслал на них молнию, и она поразила их со всем их гнётом и несправедливостью, и умерли они. И сказал Муса (А): “О мой Господь! Что скажу я народу Израиля, когда вернусь к ним? Поистине, они скажут: ‘Вот, ты ушел с ними и убил их, потому что ты солгал нам о том, что Аллах говорил с тобой!‘”. И Аллах оживил их и отправил их с ним. Они же сказали: “Если ты попросишь у Аллаха, чтобы Он показал Себя тебе, чтобы ты увидел Его, Он исполнит твою просьбу. Потом ты сообщишь нам, какой Он, дабы мы познали Его истинным познанием”. Муса (А) же сказал: “О люди! Аллаха нельзя видеть взорами, и Он не имеет облика. Он познается через Его знамения (*аят*), и знают о Нем через Его проявления (*‘аламат*)”. Они же сказали: “Мы никогда не уверуем в тебя, покуда ты не спросишь Его (об этом)”.

И Муса (А) сказал: “Господи! Ты, поистине, слышал слова народа Израиля, и Ты лучше знаешь об их пользе”. И Аллах внушил Мусе (А) в откровении: “О Муса! Спроси Меня о том, что они требуют, и Я не призову тебя к ответу за их невежество (*джахль*)”. Тогда Муса (А) сказал: “Господи! Дай мне посмотреть на Тебя”. Он сказал: “Ты Меня не увидишь, но посмотри на гору; если она удержится на своем месте, - тогда как она сотрясётся, - то ты Меня увидишь”. А когда его Господь проявил Себя горе, - знамением из Своих знамений, - Он обратил её в прах, и пал Муса поражённым. Когда же он пришёл в себя, то сказал: “**Хвала Тебе! Я обратился к Тебе**” - то есть вернулся к познанию Тебя после невежества моего народа, - “**и я - первый уверовавший**” – то есть первый уверовавший из них в то, что Тебя нельзя видеть».

Мамун сказал: «Да наградит тебя Аллах, о Абу Хасан! Объясни же мне слова Аллаха: “**И возжелала она его, а он возжелал бы её, если бы не увидел доказательства от своего Господа**” (12: 24)».

Имам Реза (А) сказал: «Она возжелала его, и он возжелал бы её, как она возжелала его, если бы не увидел доказательства от своего Господа. Однако он был непорочным (*маасум*), а непорочный не желает греха и не совершает его. Мой отец (А) передал мне от Имама Садыка (А): “Она возжелала сделать это, а он возжелал не делать этого”».

Мамун сказал: «Объясни же мне слова Аллаха: “...**и обладателя рыбы, когда он ушел в гневе и думал, что Мы не справимся с ним (***буквально – не определим над ним***). И он воззвал во мраке: ‘Нет бога, кроме Тебя! Пречист Ты! Я был одним из несправедливых!‘**” (21: 87)!»

Имам (А) сказал: «Это был Йунус ибн Матта, мир ему: он ушёл в гневе на свой народ (то есть ушёл от своего народа, будучи в гневе на него), и “**думал**” здесь имеет значение “убедился” – “**что Мы не определим над ним**” – то есть что Аллах не обделит его пропитанием никогда. И таково же слово Аллаха, велик Он и свят: “**когда Он испытает его и определит ему пропитание**” (89: 16) – то есть обделит его пропитанием. “**И он воззвал во мраке**” – во мраке ночи, и во мраке моря, и во мраке живота рыбы - “**нет бога, кроме Тебя! Пречист Ты! Я был одним из несправедливых!**” – через оставление такого поклонения (*ибадат*), которое Ты сделал возможным для меня в животе рыбы. И Аллах ответил ему и сказал: “**А если бы он не стал из восхваляющих, то остался бы в животе её до Дня воскрешения**” (37: 143 – 144)».

Мамун сказал: «Да благословит тебя Аллах, о сын Посланника Аллаха! Сообщи же мне о словах Аллаха: “**А когда посланники отчаивались и думали, что их сочли лжецами, к ним приходила Наша помощь**” (12: 110)».

Имам Реза (А) сказал: «“**А когда посланники отчаивались**” – то есть отчаивались в своём народе, и их народ думал, что они лжецы, тогда “**к ним приходила Наша помощь**”».

Мамун сказал: «Расскажи же мне о словах Аллаха: “...**Чтобы Аллах простил тебе (или скрыл) то, что предшествовало из твоих грехов, и что последовало**” (48: 2)».

Имам Реза (А) сказал: «Для многобожников Мекки не было никого более грешного, чем Посланник Аллаха (С), потому что они поклонялись помимо Аллаха трёмстам шестидесяти идолам. Когда же он пришёл к ним, призывая их к чистоте веры, для них было это тяжко и удивительно, и они говорили: “**Мы сделаем наших богов одним Богом? Поистине, это нечто странное! И удалились знатнейшие из них, говоря: ‘Ступайте и терпите за ваших богов! Поистине, это - то, что от нас желают. Мы не слыхали про это в последней религии. Это не что иное, как выдумка‘**” (32: 5-7).

Когда же Аллах, велик Он и свят, даровал Своему Пророку (С) победу над Меккой, он сказал ему: О Мухаммад! “**Мы даровали тебе очевидную победу, чтобы Аллах простил тебе (или скрыл) то, что предшествовало из твоих грехов, и что последовало**” (48: 1-2) – то есть с точки зрения многобожников Мекки, из-за его призыва к единобожию. Ибо одни из них приняли Ислам, а другие ушли из Мекки, а те, кто остались, не могли больше отрицать единобожие, когда он призывал к нему. И так его грех, по их пониманию, был прощён (или скрыт - *гафара*)[147], из-за его победы над ними».

Мамун сказал: «Удивительно, о Абу Хасан! Сообщи же о словах Аллаха: “**Да простит тебе Аллах! Почему ты дозволил им прежде, чем выяснились пред тобой те, которые говорили правду, и ты узнал лжецов?**” (9: 43)».

Имам Реза (А) сказал: «Аллах обратился с этими словами к Своему Пророку (С), имея при этом в виду его умму. И таковыми же являются слова Аллаха: “**Если ты предашь сотоварищей Аллаху, то пусто окажется твоё**

---

[147] Как уже отмечалось, глагол «*гафара*» в арабском языке имеет несколько значений. Одно из них – «прощать», другое – «укрывать», «скрывать».

дело, и будешь ты из числа потерпевших убыток” (39: 65), и слова Его: “**И если бы Мы тебя не подкрепили, - ты был близок склониться к ним хотя бы немного**” (17: 74)».

Мамун сказал: «Скажи мне о словах Аллаха: “**И вот ты говорил тому, кого облагодетельствовал Аллах и кого ты облагодетельствовал: ‘Удержи при себе свою жену и побойся Аллаха!‘ И ты скрывал в своей душе то, что обнаруживал Аллах и боялся людей, а между тем Аллаха следует больше бояться**” (33: 37)».

Имам (А) сказал: «Посланник Аллаха (С) отправился в дом Зейда ибн Хариса по какому-то из дел и увидел, как его жена моется (то есть увидел не её саму, а услышал звук из одной из комнат). И он сказал ей: “Пречист Тот, Кто сотворил тебя!”. Он сказал это в том смысле, что Аллах пречист от того, чтобы иметь ангелов дочерьми, как приписывают Ему люди. В другом аяте Аллах говорит: “**Разве Аллах наделил вас сыновьями, а Себе взял ангелов дочерями? Что с вами, как вы судите?**” А потому Посланник Аллаха (С), когда увидел её, сказал: “Пречист Тот, Кто сотворил тебя!” – пречист от того, чтобы брать себе ребёнка, который будет нуждаться в таком мытье и очищении.

Когда же Зейд вернулся, его жена рассказала ему о приходе Посланника Аллаха (С) и его словах. Зейд не понял, что он имел в виду, и подумал, что он сказал этого из-за её красоты, которая поразила его. Тогда он пришёл к Посланнику Аллаха (С) и сказал: “У моей жены плохой нрав, и я хочу дать ей развод”. Посланник Аллаха (С) ответил: “**Удержи при себе свою жену и побойся Аллаха!**” (33: 37). Однако же Аллах сообщил ему о числе его жён, и о том, что эта женщина – из них (то есть в будущем, после Зейда), однако он скрыл это в себе и не сказал об этом Зейду, боясь, что люди начнут говорить: “Мухаммад забирает жён у своих воспитанников!” и станут упрекать его за это. И тогда Аллах ниспослал: “**И вот ты говорил тому, кого облагодетельствовал Аллах**” – то есть через Ислам, - “**и кого ты**

облагодетельствовал” – то есть через попечение над ним - “**‘удержи при себе свою жену и побойся Аллаха!‘ И ты скрывал в своей душе то, что обнаруживал Аллах и боялся людей, а между тем Аллаха следует больше бояться**”.

Потом Зейд дал ей развод, и она выдержала необходимый срок после брака (*идду*), и Аллах выдал её замуж за Своего пророка Мухаммада (С), и ниспослал об этом в Коране: “**Когда же Зейд удовлетворил свое желание по отношению к ней, Мы женили тебя на ней, чтобы для верующих не было стеснения с жёнами их приемных детей, когда они удовлетворят свои желания. Дело Аллаха свершается!**” (33: 37). Аллах знал, что лицемеры станут упрекать его за женитьбу на ней, и он ниспослал: “**Нет на пророке греха в том, что установил Аллах для него**” (33: 38).

Мамун сказал: «Ты излечил моё сердце, о сын Посланника Аллаха (С), и разъяснил мне то, что было неясно для меня!»

Мамун поднялся, чтобы совершить намаз, взял за руку Мухаммада ибн Джафара ибн Мухаммада (дядю Имама Резы, мир ему) и спросил: «Что ты думаешь о сыне твоего брата?» Он сказал: «Он - знающий, и мы не видели, чтобы он учился у кого-то из учёных». Мамун сказал: «Твой племянник - из семейства Пророка (С), о котором Пророк (С) сказал: “Праведные и благие из моего семейства - самые терпеливые в юном возрасте и самые знающие во взрослом. Не учите их, ибо они - более знающие, чем вы! Они никогда не собьют вас с прямого пути и никогда не введут вас в заблуждение”».

Имам Реза (А) ушёл к себе домой. На следующий день я сообщил ему о том, что сказал Мамун его дяде, и что тот ответил. Он улыбнулся и сказал: «О Ибн Джахм! Да не введут тебя в заблуждение его (Мамуна) слова! Он коварен с нами, и Аллах отомстит ему за нас».

16. Слова Имама Резы (А) об имамате и великих достоинствах Имама

1. *Ибн Сиккит спросил у Имама Резы (А):*

«Почему Аллах отправил Мусу ибн Имрана (А) с посохом, белой рукой и средствами колдовства, Ису (А) отправил с излечением и врачеванием, а Мухаммада (С) отправил со словами и проповедями?»

Он сказал: «Потому что когда Аллах отправил Мусу (А), большинство людей его времени верили в колдовство, и он пришёл от Аллаха с тем, чего не было у людей того времени в такой степени. Этим он сделал ложью их колдовство и установил над ними довод.

И Аллах отправил Ису (А) в то время, когда распространились неизлечимые болезни, и люди искали помощи у врачей. Он пришёл к ним от Аллаха с тем, чего не было у них, и оживлял для них мёртвых, исцелял слепого и прокажённого с дозволения Аллаха и тем самым установил довод над ними.

Мухаммада (С) же Аллах отправил в то время, когда люди больше всего следовали за проповедями, красивой речью и стихами, и он пришёл к ним с Книгой Аллаха, проповедями и законами, так что сделал ложными их слова и установил тем самым довод над ними».

Ибн Сиккит сказал: «Клянусь Аллахом, я не видел никого, подобного тебе! Что же является доводом над людьми в наше время?» Он сказал: «Разум. Через него познаётся говорящий правду о своем Господе - и ему верят, и познаётся лгущий на своего Господа - и его обвиняют во лжи».

Ибн Сиккит сказал: «Это, клянусь Аллахом, ответ!»

2. *От Касима ибн Муслима от его брата Абдульазиза ибн Муслима, который сказал*:

Мы были в Мерве вместе с Али ибн Мусой Резой (А) и собрались в соборной мечети в пятницу, и люди стали говорить об имамате и множестве разногласий относительно этого вопроса. Я подошёл к нашему господину Али ибн Мусе (А) и рассказал ему о том, что говорят люди.

Он улыбнулся и сказал: «О Абдульазиз! Люди утратили знание и стали обманутыми в своей религии. Аллах, велик Он и свят, не забрал Своего Пророка (С) из этого мира, не завершив для него религию. Он ниспослал ему Коран, в котором есть объяснение всякой вещи: там разъяснены халяль и харам, наказания и законы и всё, в чем нуждаются люди - полностью. И сказал Он, велик Он и свят: "**Мы ничего не упустили в Книге**" (6: 38).

И Он ниспослал после Прощального хаджа: "**Сегодня Я довёл до совершенства вашу религию и завершил для вас Свою милость и удовлетворился для вас Исламом как религией**" (5: 3).

А потому имамат есть совершенство и завершение религии. Посланник Аллаха (С) умер лишь после того, как разъяснил своей умме все положения религии и сделал ясным для них путь, и оставил их на намерении истины, и назначил среди них Али (А) знамением и Имамом. И он не оставил какую-либо вещь, в которой нуждалась бы его умма, иначе как разъяснив её. Тот, кто думает, будто Аллах не довёл до совершенства Свою религию, отверг Книгу Аллаха, а кто отверг Книгу Аллаха – тот стал неверным (*кафир*). Знают ли они истинное положение имамата и его величие, чтобы они могли избирать себе Имама?!

Поистине, величие имамата огромно, его сан велик, его место возвышенно – он превыше того, чтобы люди постигали его своим разумом, или понимали его своими мнениями, или назначали бы Имама по своему выбору. Аллах Великий отметил имаматом Ибрахима (А), Своего друга, мир ему, и то была его третья степень, после пророчества (*нубувват*) и дружбы с Аллахом (*хуллат*). И было то достоинством, которым Аллах почтил Ибрахима (А), возвысив тем самым его поминание. И сказал Он, велик Он и

свят: “**Я сделаю тебя Имамом для людей**” (2: 124). И сказал друг Его (Ибрахим), обрадовавшись этому: “**И из моего потомства**” (2: 124). Аллах сказал, велик Он и свят: “**Завет Мой не объемлет тех, кто совершает несправедливость**” (2: 124). Этот аят сделал недействительным имамат любого угнетателя до Судного Дня и установил его среди избранных Аллаха. А потом Аллах почтил его тем, что установил имамат среди пречистых и избранных из его потомства, и сказал: “**И даровали ему Исхака и Йакуба, как подарок, и всех сделали праведными. И сделали их имамами, которые ведут по Нашему повелению, и внушили им делать добрые дела, выполнять молитву и приносить очищение, и были они Нам поклоняющимися**” (21: 73-74).

Имамат оставался в его потомстве, так что они наследовали его один от другого, пока не унаследовал его Пророк (С). Аллах сказал: “**Самые близкие к Ибрахиму люди, конечно, те, которые за ним последовали, и этот пророк и те, которые уверовали. А Аллах - руководитель верующих**” (3: 68). И имамат принадлежал ему, пока его не унаследовал от него Али ибн Аби Талиб (А) по приказу Аллаха, а после Али (А) – его избранные потомки, которым Аллах даровал знание и веру, по слову Его, велик Он и свят: “**И сказали те, кому было даровано знание и вера: ‘Пробыли вы по писанию Аллаха до Дня воскресения. Вот - это День воскресения, но однако вы не знали’”**» (30: 56). И он останется в потомстве Али (А) до Судного Дня. Так кого же хотят выбирать эти невежды?

Поистине, имамат – это положение пророков и наследие преемников; поистине, имамат – это халифат Аллаха, велик Он и свят, и халифат Посланника (С), и положение повелителя верующих (А), и наследство Хасана и Хусейна, мир им.

Поистине, имамат – это поводья религии, порядок дел мусульман, благо ближнего мира и величие верующих. Поистине, имамат – это растущий столп Ислама и его высокая ветвь. С Имамом находят своё завершение

молитва, закят, пост, хадж и джихад, выдача милостыни, фай (добыча, приобретенная без битвы и пролития крови), исполнение наказаний и законов и охрана границ и окрестностей.

Имам разрешает разрешённое Аллахом и запрещает запрещённое Аллахом. Он поддерживает пределы Аллаха, защищает религию Аллаха и призывает к пути своего Господа с мудростью, благим увещанием и совершенным доводом. Имам подобен солнцу, озаряющему мир, тогда как оно само на горизонте, и не достигнут его руки и взоры.

Имам – яркая луна, сияющий светильник, свет ослепительный, звезда путеводная в густом мраке, в пустынях и в пучине морей. Имам – живительная вода, что утоляет жаждущего, указатель на прямой путь и спаситель от гибели. Имам – огонь на холме, согревающий того, кто замёрз, и проводник в опасных местах: кто оставил его – тот погиб.

Имам – дождевая туча, льющийся дождь, сияющее солнце, земля распростёртая, родник полноводный, пруд и сад.

Имам – надежный друг, любящий отец, родной брат и убежище рабов Аллаха во всех бедствиях.

Имам – доверенный Аллаха на Его земле, Его довод над Его рабами, Его халиф в Его странах, призывающий к Аллаху, охраняющий святыни Аллаха, велик Он и свят!

Имам очищен от грехов, свободен от пороков, отмечен знаниями, известен терпением – Он есть строй религии, величие мусульман, злоба лицемеров, гибель неверных.

Имам - лишь один в свою эпоху; не сравнится с ним никто, не достигнет его знающий, не найдётся ему замены, и нет ему ни подобного, ни равного; он наделён всеми достоинствами, не ища их и не добывая, но наделил его ими Наделяющий достоинствами, Всещедрый.

Так кто же достигнет познания Имама и будет способен избрать его?! Никогда! Никогда! Заблудились разумы, потерялись умы, поразились мысли, ослабли глаза, унизились великие, пришли в замешательство мудрые, отказались терпеливые, удержались говорящие, и разумные стали невеждами, и поэты утомились, и просвещённые стали немощными, и изнурились красноречивые, пытаясь описать хотя бы качество из его качеств или достоинство из его достоинств. И признали они свою слабость и немощь. Как же будет он описан в его целостности, или же познан в его сущности, или понят в его деле? И как же будет найден тот, кто займёт его место или избавит людей от необходимости в нём?

О нет! Как и где это возможно? Ибо он – как звезда, далёкая от рук тянущихся и описаний описывающих. Как же можно выбрать его? Как разумы могут постичь его? Где найти подобного ему? Думали ли вы, что можно найти его где-то, кроме семейства Посланника (С)? Клянусь Аллахом, их обманули их собственные души и увлекли их лживые речи! Взобрались они на возвышенность тяжкую, крутую, и ноги их ускользнули в пропасть. Они хотят установить Имама своими растерянными, пропащими, слабыми умами и мнениями, вводящими в заблуждение, но это не прибавляет им ничего, кроме отдаления. Они желают тяжкого, говорят лживое и заблудились далёким заблуждением. Они впали в смятение, оставив Имама намеренно. “**Шайтан приукрасил им их деяния и отвратил их от пути, хоть и были они проницательны**” (29: 38).

Они отказались от выбора Аллаха и от выбора Посланника (С) и последовали за своим выбором. Коран же говорит им: “**И Господь наш творит, что желает, и избирает; нет у них выбора! Хвала Аллаху, превыше Он того, что они придают Ему в сотоварищи!**” (28: 68). И говорит, велик Он и свят: “**Не бывает ни для верующего, ни для верующей выбора в их деле, когда решил Аллах и Его посланник дело**” (33: 36). И говорит Он: “**Что с вами, как вы судите? Разве у вас книга, которую вы изучаете, что для вас есть в ней то, что вы себе выберете! Или у вас**

клятвы над Нами, доходящие до Дня воскресения, о том, что для вас то, что вы сами рассудите? Спроси их, кто из них это подтверждает. Или у них есть соучастники? Пусть же они приведут своих соучастников, если они правдивы” (68: 36-41). И говорит Он: “**Разве они не подумают о Коране? Или на сердцах их затворы?**” (47: 24). Или же Аллах “**запечатал их сердца, и они не понимают**”? Или (не им сказано): “**И не будьте как те, которые говорили: ‘Мы слышали’, а сами не слушают. Худшие из животных пред Аллахом - глухие, немые, которые не разумеют. Если бы Аллах знал что-нибудь доброе в них, Он дал бы им услышать, а если бы Он дал им услышать, они отвернулись бы от Него, отвратившись**” (8: 21-23)? Или же: “**Они сказали: ‘Мы слышали и не повинуемся’**” (2: 93). “**Это - милость Аллаха, дарует Он её тем, кому пожелает. Аллах - Обладатель великой милости**” (57: 21).

Так как же они выберут себе Имама, если Имам – знающий, который не бывает неведающим, пастырь, что не слабеет, источник святости, чистоты, благочестия, аскетизма, знания и поклонения, отмеченный молитвами Посланника Аллаха (С), происходящий из очищенного потомства Батуль (Фатимы Захры, мир ей)? Нет изъяна в его родословной и не сравнится с ним обладатель знатности. Он из дома Курайшитов, вершина Хашимитов, из потомков Пророка (С), отмечен довольством Аллаха, велик Он и свят: благороднейший из благородных, ветвь Абд Манафа – возрастающий в знаниях, совершенный в терпении, облечённый руководством, ведающий правление, тот, кому обязаны подчиняться, исполняющий дело Аллаха, предостерегающий рабов Аллаха, хранящий религию Аллаха. Поистине, Аллах поддержал Пророков и Имамов, да будет мир над ними, и одарил их из сокровищницы Своего знания и мудрости тем, чем не одаривал никого, помимо них, и их знание выше любого знания людей их времени. Как сказал Аллах, велик Он и свят: “**Тот ли, кто ведет к истине, имеет более прав, чтобы за ним следовали, или тот, кто сам не ведет, если его не будут вести? Что с вами, как вы судите?**” (10: 35). И сказал Он: “**Он дарует**

мудрость, кому пожелает; а кому дарована мудрость, тому даровано обильное благо” (2: 169). И Он сказал о Талуте: “**Аллах избрал его над вами и увеличил ему широту в знании и теле. Поистине, Аллах дарует Свою власть, кому пожелает. Аллах - Объемлющий, Знающий**” (2: 247). И Он сказал Своему Пророку (С): “**Аллах ниспослал тебе книгу и мудрость и научил тебя тому, чего ты не знал. Милость Аллаха к тебе велика**” (4: 113). И сказал Он об Имамах из семейства Своего Пророка и его потомства, да благословит их всех Аллах: “**Или они завидуют людям за то, что даровал им Аллах из Своей милости? Мы даровали роду Ибрахима Писание и мудрость, и даровали им великую власть. Среди них есть те, которые уверовали в него, и среди них есть те, которые отклонились от него. И достаточно Геены как пламени**” (4: 54-55).

Когда Аллах Великий избирает Своего раба для распоряжения делами рабов Своих, Он раскрывает ему грудь, помещает в его сердце источники мудрости и внушает ему знание внушением, и тогда, о чём бы ни спросили его - он ответит, и не пребывает он в растерянности об истине. Он – непорочный, поддержанный, преуспевший, укреплённый – защищён от ошибок, грехов и спотыканий. Аллах отметил его этим, дабы был он Его доводом над Его рабами и Его свидетелем над Его творением. Это – милость Аллаха: даёт Он её, кому пожелает, и Аллах – Обладетель великой милости.

Способны ли они на что-то подобное, чтобы избрать Имама? Или же избранный ими наделён этим, чтобы они выдвинули его вперёд? Они преступили истину, клянусь домом Аллаха (Каабой), и отбросили Книгу Аллаха за спины, как будто они и не знают! А в Книге Аллаха – руководство и исцеление, но они отвергли её и последовали за своими страстями. И вот, Аллах осудил, возненавидел и погубил их. И сказал Он, велик Он и свят: “**Кто более заблудший, чем тот, кто следует своим страстям без руководства от Аллаха? Воистину, Аллах не ведёт прямым путём людей несправедливых**” (28: 50). И сказал Он: “**Погибель им, и Он сделает тщетными их деяния**” (47: 8). И Он сказал: “**Те, которые препираются о**

знамениях Аллах без власти, данной им, - велика к этому ненависть у Аллаха и у тех, которые уверовали! Так Аллах запечатал сердце каждого превозносящегося, тирана!” (40: 35)».

3. *Передал Али ибн Хасан ибн Али ибн Фаззаль от его отца, что Имам Реза сказал (А):*

Признаки Имама следующие: он является самым знающим из людей, самым мудрым, самым богобоязненным, самым смиренным, самым храбрым, самым щедрым, более всех поклоняющимся Аллаху. Он рождается обрезанным, он очищен, он видит за своей спиной так же, как видит перед собой, он не отбрасывает тени. Когда он рождается из чрева матери, то кладёт две руки на землю и произносит шахаду. Он не дремлет: спят его глаза, но не спит его сердце, и с ним говорят ангелы. Кольчуга Посланника Аллаха (С) как раз ему впору, от него не видят ни мочи, ни кала, ибо Аллах велит земле проглатывать это.

Его аромат приятнее, чем мускус, он ближе к людям, чем они сами к себе, он милосерднее к ним, чем их отцы и матери. Он – самый смиренный пред Аллахом Великим, самый крепко держащийся за то, что Он приказал, и наиболее отстраняющийся от того, что Он запретил. Его дуа принимаются, так что если он попросит, чтобы камень распался на две части, – тот распадётся. У него – доспехи Посланника Аллаха (С), меч Зуль-фикар, свиток, на котором записаны имена шиитов до Судного Дня и имена их врагов до Судного Дня, и у него – собрание (*джами‘а*), которое есть свиток длиной в 70 локтей: в нём есть всё, в чём нуждаются дети Адама. У него – все знания, и у него – свиток Фатимы (А).

4. *В другом хадисе передано, что он сказал:*

Имам поддержан святым духом (*руху ль-кудус*). Между ним и Аллахом – столб из света, в котором он видит деяния рабов и видит всё, в чём нуждается. И расширяется для него (этот столб или его знание) - и он знает, и сужается от него - и он не знает.

17. Разъяснение Имама Резы (А) о значении «абдаль»

От Халида ибн Аби Хейсама:

Я сказал Имаму Резе (А): «Люди думают, что на земле есть абдаль. Кто они?»

Он сказал: «Они правильно думают. Абдаль - преемники (то есть Имамы). Аллах сделал их на земле заменой (*бадаль*) пророков, когда они умирают. А Мухаммад (С) был печатью пророков».

18. Предостережение Имама Резы (А) от гулатов и их убеждений

1. *От Имама Аскари (А), что Имам Реза (А) сказал:*

Эта группа заблудших и неверных (*кафир*) пришли с тем, что соответствует их невежеству и их выдумкам, так что им самим стало нравится это, и они возвеличили свои мнения, и удовлетворились своим слабым разумом, и последовали посредством его по ложному пути. И так они стали считать малым величие Аллаха и Его повеление, не ведая, что Он - Сильный и Богатый по Своей сущности. Он не брал Свою силу и богатство ни у кого, и Он обогащает, кого пожелает, и делает бедными, кого пожелает. И кого пожелает, делает Он бессильным после силы.

Они взглянули на раба, которого Аллах наделил по Своей силе, дабы тем самым проявить Свою милость и щедрость, чтобы это стало доводом над

Его творением[148]. Он дал ему награду за его подчинение и защитил тем самым от грехов и ошибок тех, кто последует за ним.

Но они стали подобны тем в этом мире, которые желают видеть царя. И вот им сказали о пути, по которому будет шествовать царь, и они сели там, ожидая его появления с его воинством и конями, и им сказали: «Воздайте ему должное и возвеличьте его. Берегитесь того, чтобы называть его именем кого-то другого или возвеличивать другого так же, как возвеличиваете его! Ибо тогда вы отвергнете права царя и принизите его, заслужив тем самым его великое наказание!»

Они сказали: «Мы приложим все усилия для того, чтобы поступить таким образом!» Однако не прошло много времени, как они увидели на дороге слугу царя с другими людьми на конях, которые дал им их господин. Увидев на этом слуге множество драгоценностей и других благ, которые даровал ему его господин, они подумали, что он - это и есть царь.

Услышав это от них, слуга и другое воинство царя стали отрицать то, что они им приписывают, и сказали, что царь дал им всё, что те видят, и что их слова вызовут гнев царя и его наказание. Однако те люди стали обвинять их во лжи и повторять то, что сказали. Не прошло много времени, как царь разгневался на них, так как они уподобили его тем его рабам, которых он наделил, и приписали ему отсутствие власти в собственном царстве. Он отправил их всех в темницу и поставил над ними людей, которые стали подвергать их тяжким мучениям.

Таковы же и те люди (гулаты). Когда они увидели, что повелитель верующих Али (А) - раб, которого наделил Аллах, дабы разъяснить Своё величие и установить Свой довод, они стали принижать Аллаха и отрицать, что Он взял Али (А) всего лишь рабом. Они возвысили Али (А) выше того, чтобы у него был Господь и стали называть его так, как ему не подобает. Он отверг это и запретил им поступать так. Им сказали: «Поистине, Али и его

---

[148] Имеются в виду Имамы (А), которых гулаты обожествляли.

потомки - лишь почтенные рабы. Они сотворены, и Аллах управляет ими. Они не способны ни к чему, кроме того, к чему сделал их способными Аллах, Господь миров, и не владеют ничем, кроме того, что Он дал им, и не владеют ни смертью, ни жизнью, ни сбором, ни движением, ни покоем - кроме того, к чему Он их сделал способными и к чему Он дал им силу. Поистине, их Господь - их Творец, Который превыше качеств творений и пределов всего ограниченного. Тот, кто возьмёт их себе господами (богами), помимо Аллаха, - неверный (*кафир*) и сбился с пути».

Однако они (гулаты) отвергли это и последовали за своими страстями, оставшись в своей слепоте и заблуждениях. Их надежды стали прахом и остались они в наказании и мучениях.

2. *От Имама Аскари (А), что Имам Реза (А) сказал:*

Кто отвергнет, что повелитель верующих Али (А) - раб Аллаха, тот станет из числа находящихся под гневом и заблудших.

Повелитель верующих (А) сказал: «Не отрицайте, что мы - рабы, а потом говорите о нас всё, что хотите, ибо вы всё равно не достигнете предела наших достоинств. Остерегайтесь гулатства, подобного гулатству христиан[149], ибо я отрекаюсь от гулатов и непричастен к ним!»

Тогда один человек, который был там, сказал Имаму Резе (А): «О сын Посланника Аллаха! Опиши нам Аллаха, как Ему подобает!»

Имам (А) описал Аллаха, восхвалил Его и отверг то, что не относится к Нему.

Тогда тот человек сказал: «С нами есть человек, который говорит, что он из числа ваших шиитов и при этом утверждает, что все эти качества относятся к Али, и что он - Аллах, Господь миров».

---

[149] Слово «гулатство» (*гулу*) буквально означает «выход за пределы». Повелитель верующих (А) тут имеет в виду, что христиане вышли за пределы, приписав Иисусу (А) божественность.

Когда Имам Реза (А) услышал это, затряслись его поджилки, и пот проступил на нём, и он сказал: «Пречист Аллах от того, что Ему приписывают в сотоварищи! Превыше Он того, что говорят о Нём неверные, великим превознесением! Разве Али (А) не принимал пищу, не пил воду, не совокуплялся с жёнами, не ходил по нужде? И при этом он молился перед Аллахом, будучи униженным перед Ним, смиренным и покорным. Разве тот, кто имеет эти качества, может быть Богом? А если бы он мог быть Богом, то и каждый из вас мог бы быть Богом, из-за того, что вы подобны ему в этих же качествах, указывающих на сотворённость и преходящесть».

Тот человек сказал: «Они утверждают, что те чудеса, которые проявлял Али и на которые не способен никто, кроме Аллаха, указывают на то, что он - Бог. Он проявил себя для творений в образе, подобном им, дабы испытать их этим через познание себя, и чтобы их вера была их собственным выбором».

Имам Реза (А) сказал: «Это можно обернуть против них и сказать: если от Али (А) были проявлены нужда и бедность, то это указывает на того, чьи качества таковы, а такие не могут совершать чудеса. Из этого становится понятно, что чудеса - это деяние Всемогущего и Сильного, Которому не подобны творения, а не деяние слабого, который подобен другим слабым в этом качестве».

19. Диспут Имама Резы (А) с Йахьей ибн Заххаком Самарканди

1. *Передал Мухаммад ибн Йахья Сули:*

Мамун в глубине души хотел опозорить Имама Резу (А), так чтобы кто-то победил его в диспуте. В очередной раз он собрал факихов и богословов, чтобы они дискутировали с ним об имамате. Имам Реза (А) сказал: «Выберите кого-то одного из вас, чтобы он говорил от вашего имени». Они выбрали Йахью ибн Заххака Самарканди, равного которому не было во всём Хорасане.

Имам Реза (А) сказал ему: «О Йахья! Спрашивай, что хочешь!»

Тот сказал: «Поговорим об имамате. Скажи мне, как ты приписываешь имамат тем, кто не правил (не был имамом), и отказывешь в нём тем, кто правил (был имамом), и люди были довольны ими?»

Имам Реза (А) сказал: «О Йахья, скажи мне, кто из двух ошибся или говорит истину: тот, кто сказал правду, солгав, или тот, кто солгал, сказав правду?»

И замолчал Йахья.

Мамун сказал: «Отвечай ему!»

Он сказал: «О повелитель верующих! Избавь меня от ответа ему!»

Мамун сказал: «О Абу Хасан! Сообщи нам, в чём была цель твоего вопроса?»

Имам Реза (А) сказал: «Йахья должен ответить о своих имамах: они солгали или сказали правду, (претендуя на имамат и халифат)? Если он скажет, что они солгали, то нет имамата у лжецов. А если он думает, что они говорили правду, то ведь первый из них (Абу Бакр) сказал: "Я стал правителем над вами, тогда как я не лучше вас". И тот, кто пришёл после него (Умар), сказал: "Присяга ему была ошибкой, и кто вернётся к такому (то есть к выбору халифа) - убейте его!" Клянусь Аллахом, он не был доволен этим действием, кроме как через убийство! Как же признать имамат того, кто не был лучшим из людей – а превосходство это устанавливается через знание, усердие и другие достоинства, которых не было у него, - и того, присяга которому была ошибкой, за которую надо убить того, кто повторит её? И он (Абу Бакр) сказал с минбара: "У меня есть шайтан, который овладевает мною. Если он собьёт меня с пути, то вы исправьте меня, а если я ошибся – наставьте меня". Итак, у них нет имамата, по их собственным словам, сказали они правду или солгали. Что же ответит Йахья на это?»

Мамун поразился его словам и сказал: «О Абу Хасан, нет на земле никого, кто сказал бы такое, кроме тебя!»

2. *От Имама Аскари (А) передано, что Имам Реза (А) сказал:*

Лучшее, что может приготовить знающий из числа любящих нас для дня своей бедности и нужды, - помочь в ближнем мире бедняку из числа любящих нас[150] одержать верх над насибитом из числа врагов Аллаха и Его Посланника. Когда он поднимется из могилы, увидит ряды ангелов, стоящие от могилы до его места в Раю. Они понесут его на своих крыльях и скажут ему: «Добро пожаловать, о тот, кто защищал праведников от собак, о тот, кто был предан пречистым Имамам!»

20. Слова Имама Резы (А) о шиитах Ахль уль-Бейт и любящих их

От Имама Аскари (А):

Когда Мамун назначил Имама Резу (А) наследником престола, к нему вошёл человек и сказал: «У твоих дверей ждёт группа людей, которые просят войти и называют себя шиитами Али».

Он ответил: «Сейчас я занят, попроси их уйти».

Они ушли, потом пришли снова, и так продолжалось два месяца. Тогда они сказали его слуге: «Передай своему господину, что шииты его отца Али ибн Аби Талиба (А) говорят: наши враги злорадствуют над нами из-за того, что ты не встречаешься с нами, и мы хотим убежать из своего города из-за их насмешек и злорадства».

Имам (А) сказал: «Разреши им войти».

---

[150] Имеется в виду бедный знаниями.

Когда они вошли, он не поздоровался с ними и не разрешил им сесть. Они сказали: «О сын Посланника Аллаха! Почему такая холодность и сухость? Что нам делать после этого?»

Имам (А) прочитал этот аят: «**А что постигает вас из несчастья - за то, что навлекли ваши руки, и прощает Он многое**» (42: 30). А потом сказал: «Клянусь Аллахом, я лишь последовал в этом Посланнику Аллаха (С), повелителю верующих (А) и моим пречистым отцам (А)».

Они спросили: «Почему, о сын Посланника Аллаха?»

Он сказал: «Из-за того, что вы называете себя шиитами повелителя верующих (А). Его шииты - это Хасан (А) и Хусейн (А), Салман, Абу Зарр, Микдад, Аммар и Мухаммад ибн Аби Бакр! Они не нарушали его повеления ни в чем, тогда как вы противоречите ему в большинстве своих деяний. Вы не совершаете многие обязательные дела, нарушаете великие права ваших братьев в Аллахе, совершаете такыйю, когда не надо её совершать, и не совершаете, когда надо её совершать. Если бы вы сказали, что вы - любящие Али (А) и что вы любите его друзей и отрекаетесь от его врагов, я не возражал бы вам. Но если вы притязаете на это высокое положение (быть шиитами), но при этом не подтверждаете ваши слова деяниями, то погибнете. Разве что постигнет вас милость вашего Господа - и тогда вы можете спастись».

Они сказали: «О сын Посланника Аллаха! А если мы покаемся и после этого будем называть себя любящими Али и любящими его друзей и отрекающимися от его врагов?»

Он сказал: «Тогда добро пожаловать, о мои братья! Подойдите ближе!»

И они подошли к нему так близко, что он готов был обнять их. Затем он спросил у своего привратника: «Сколько раз ты велел им уйти?» Он сказал: «Шестьдесят раз». Он сказал: «После этого шестьдесят раз навести их, передавая приветствие от меня. Их покаяние стёрло все их грехи, и они

заслужили милость через их любовь к нам. Также проследи за их состоянием и состоянием их семейств, передай им дары и возмести им убытки».

Глава 12. Диспуты и доводы Имама Джавада (мир ему)

1. Разъяснения Имама Джавада (А) о таухиде

1. *От Абу Хашима Джафари*:

Я спросил у Имама Джавада (А), что означает слово «Единый» (*ахад*) в суре «Ихляс».

Он сказал: «То, на чем объединились все относительно Его единства. Разве ты не слышал, как Он сказал: “**А если ты их спросишь: ‘Кто сотворил небеса и землю и подчинил солнце и луну?’ - они, конечно, скажут: ‘Аллах’**” (29: 61). Но после этого они стали приписывать Ему сотоварищей и супруг».

И я спросил его о смысле аята: «**Взоры не постигают Его, но Он постигает взоры**» (6: 103).

Он сказал: «О Абу Хашим! Мысли сердец проницательнее, чем взоры глаз. Своими мыслями ты постигаешь Синд, Индию и другие страны, в которых не был; взорами же своими ты не постигаешь их. Но мысли не постигают Его: так как же постигнут Его взоры глаз?»

2. *От Хусейна ибн Саида, что он сказал*:

Имама Джавада (А) спросили: «Можно ли говорить об Аллахе, что Он есть нечто?» Он сказал: «Да, выводя Его из двух границ: бездействия (*та‘тиль*) и уподобления (*ташбих*)».

3. *От Абу Хашима Джафари:*

Человек спросил у Имама Джавада (А): «Сообщи мне о твоём Господе: у Него есть имена и качества (*асма ва сифат*) в Его Книге? И являются ли Его имена и качества Им Самим?»

Он сказал: ««У данного вопроса есть две стороны. Если ты хочешь сказать, что эти имена и качества (*асма ва сифат*) и есть Он Сам, то значит, Он имеет числа и многосторонен, и превыше Аллах подобного. Если же ты говоришь, что эти имена и качества не преходят (вечны), то у этого "не преходят" тоже есть два смысла. Если ты говоришь: "Они вечно были в Его знании, и они подобают (*мустахикк*) Ему" – то да. Но если ты говоришь: "Вечно был их образ, произношение и начертание букв", то прибегаем к Аллаху от того, чтобы признавать наряду с Ним что-то помимо Него.

Аллах был, и не было творения. Потом Он сотворил их (Свои имена) как посредство (*васила*) между Собой и Своим творением, дабы они (творения) обращались с мольбами к Нему через них (имена) и поклонялись Ему. И они (имена) суть Его поминание (*зикр*). И был Аллах, и не было поминания. Поминаемый же в поминании – Он, Аллах Вечный, Который не прейдет. Имена и качества (*асма ва сифат*) сотворены по смыслам своим; но Тот, Кто подразумевается ими – Аллах[151], в Котором нет никаких противоречий и составности, но противоречия и составность есть лишь в том, что разложимо на части. И нельзя сказать: "Аллах составлен" или "Аллаха много" либо "мало". Но Он – Вечный по Своей сущности, и всё, что кроме Единого – разложимо на части; Аллах же Един и не разложим на части, и не представим Он через увеличение либо уменьшение[152], и всё, что разложимо на части или представимо через увеличение либо уменьшение, – сотворено и указывает на Того, Кто сотворил его. И тем, что ты говоришь: "Аллах могуч", ты (в действительности) сообщаешь этим, что ничто не ослабляет Его, и тем самым ты отверг от Него всякую немощь, и сделал немощь чем-то вне и кроме Него. И таково же твоё слово о Нём - "Знающий": тем самым ты (в действительности) отверг от Него всякое незнание, и сделал незнание чем-то вне и кроме Него. Когда же Аллах уничтожит вещи, Он

---

[151] То есть к Нему обращаются через них.

[152] То есть к Нему не применимы категории величины вообще.

уничтожит образы и произношения (звуков). Но не прервётся и не прейдёт Тот, Кто вечно был Знающим».

Тот человек спросил: «Почему Господа называют “Слышащим”?»

Имам Реза (А) сказал: «Потому что от Него не скроется ничего, что познаваемо слухом. Но мы не описываем Его через слух, расположенный в голове. И так же мы именуем Его “Видящим”, ибо от Него не скроется ничего, что познаваемо зрением из цветов, образов и так далее. Но мы не описываем Его через в*и*дение глазами. И так же мы именуем Его “Проницательным” (Тонким) из-за Его знания о тонких вещах, как комары или то, что меньше этого. Он знает, где они располагаются, куда они вылетают, ведает их разум, их страсть, их случки, их сигналы, их перенос еды и питья потомству в горах, степях и пустынях. И вот, мы знаем, что Тот, Кто сотворил их, – Проницательный (Тонкий) без “как”. Ибо “как” присуще лишь сотворённому, сформированному через “как”. И так же мы именуем Господа “Сильным” – но не по той физической силе, которая известна среди Его созданий. Если бы Его сила была физической силой, которая известна среди Его созданий, то мы уподобили бы Его (созданиям), и это означало бы, что для Него возможно увеличение; а для кого возможно увеличение – возможно и уменьшение; для кого же возможно уменьшение – тот не вечен; а тот, кто не вечен, – немощен. Господь же наш – велик Он и свят! - ничему не подобен, и нет у Него ни противника, ни равного, ни “как”, ни окончания, ни стороны. Запрещено для сердец приводить для Него подобия, для мыслей – ограничивать Его, для умов – описывать Его. Он величественнее средств Своего творения и признаков Своих созданий, и превыше Он этого великим вознесением!»

2. Диспут Имама Джавада (А) с Йахьей ибн Аксамом в присутствии Мамуна

От Райана ибн Шабиба:

Когда Мамун решил отдать свою дочь Умм Фазль замуж за Имама Джавада (А), весть об этом достигла до Аббасидов, сильно огорчив их. Они испугались, что он сделает его наследником престола, так же как сделал им его отца Имама Резу (А). Они собрались у Мамуна и сказали: «Призываем тебя Аллахом, о повелитель верующих! Не совершай брака сына Резы и твоей дочери! Мы боимся, что через это из наших рук уйдёт то дело, которое даровал нам Аллах (халифат), и мы утратим величие, которым Он наделил нас. Ты знаешь, что было и есть между нами и этим родом и как праведные халифы прежде тебя изгоняли их и унижали их. Мы удивлялись тому, что ты делал с Резой, но Аллах устранил от нас опасность с его стороны. Призываем тебя Аллахом, чтобы ты не ввергал нас снова в ту же печаль! Измени своё мнение о сыне Резы и отдай свою дочь за кого-то из нашего семейства».

Мамун сказал: «Что касается того, что было между вами и родом Абу Талиба, то вы сами причина этого. Если бы вы справедливо относились к ним, было бы лучше для вас. Что же касается того, что совершали мои предшественники по отношению к ним, то тем самым они разрывали свои родственные связи с ними, и прибегаю к Аллаху от этого! Я не пожалел о том, что сделал Резу наследником халифата. Я спросил его об этом, и он отказался, однако решение Аллаха было таким. Что же касается моего избрания его сына Мухаммада ибн Али для моей дочери, то я сделал это из-за его знаний и достоинств, пусть даже его возраст мал. Такие знания при таком возрасте удивили меня, и я хочу показать людям это, дабы они увидели, что мой выбор правильный».

Они сказали: «Пусть этот юноша удивляет тебя, но всё же он юноша, который ничего не знает. Подожди, пока он выучится, а потом делай что хочешь».

Мамун ответил: «Горе вам! Я больше вас знаю о нём! Он происходит из семейства, которому знание даёт им Сам Аллах. Его отцы не нуждались в учителях. Если хотите, то испытайте его, дабы вы убедились, что я прав».

Они сказали: «Мы согласны с тобой, о повелитель верующих, и испытаем его. Мы пригласим человека, который в нашем присутствии будет задавать ему вопросы о фикхе и шариате. Если он ответит ему верно, мы не будем возражать против него, и тогда для всех людей станет ясным твой выбор относительно него. А если он не сможет этого сделать, то ты увидишь, что мы были правы».

Выйдя от него, они решили устроить встречу Имама Джавада (А) с Йахьей ибн Аксамом, который был в то время главным судьёй, чтобы тот задал ему вопросы, на которые он не сможет найти ответа. За это они побещали ему дать много денег. Они договорились с Мамуном о дне, когда произойдёт эта встреча, и в условленный день пришли туда с Йахьей ибн Аксамом. Мамун велел устроить для Имама (А) место, постелив ковёр и положив две подушки. Имам (А), которому тогда было девять лет и несколько месяцев, вошёл и сел там, а Йахья сел перед ним. Мамун сидел рядом с Имамом (А), и множество людей стояло по сторонам.

Йахья ибн Аксам сказал Мамуну: «Разрешишь ли, о повелитель верующих, задать Абу Джафару вопросы?»

Мамун ответил: «Я разрешаю это».

Он спросил Имама Джавада (А) об этом же, и он тоже разрешил ему. Тогда он сказал: «Если облечённый в ихрам поймал добычу (животное) и убил её - каково решение об этом?»

Имам (А) сказал: «Он убил её внутри Запретной мечети или вне её? Был ли он осведомлённым о том, что это запрещено, или не был? Он убил добычу намеренно или по ошибке? Он был свободным или рабом? Он был несовершеннолетним или взрослым? Он сделал это в первый раз или нет? Это животное было птицей или нет? Оно было большим или маленьким? Этот человек раскаялся в своём деянии или нет? Он сделал это днём или ночью? Он был облечён в ихрам для умры или для хаджа?»

Йахья ибн Аксам удивился, на его лице проявились признаки слабости и беспомощности, и он начал заикаться, что увидели все присутствующие там.

Мамун сказал: «Хвала Аллаху, Который дал мне правильное мнение о тебе!» Потом он взглянул на членов своего семейства (Аббасидов) и сказал: «Теперь вы поняли, что отрицали?»

Затем он обратился к Имаму (А): «Прочитаешь ли ты хутбу (проповедь)? Я отдаю за тебя свою дочь Умм Фазль, хотя тут есть те, кто не желал бы этого».

Он сказал: «Хвала Аллаху и слава Ему за Его милости! И нет бога, кроме Аллаха - (говорю это) чистым признанием Его единства. И да благословит Аллах Своё лучшее творение и избранных из его семейства! И после этого: из милости Аллаха к Своим творениям - то, что Он даровал им дозволенное, дабы они тем самым оставляли запретное. И сказал Он: "**И выдавайте в брак безбрачных среди вас и праведных рабов и рабынь ваших. Если они бедны, - обогатит их Аллах Своей щедростью. Аллах объемлющ, знающ**" (24: 32). И вот, Мухаммад ибн Али ибн Муса сватается к Умм Фазль, дочери Абдуллаха Мамуна и предлагает ей махр (брачный дар), равный махру своей матери Фатимы (А), и это - пятьсот дирхамов. Отдашь ли ты её, о повелитель верующих, за этот махр?»

Мамун сказал: «Да, я отдаю её за тебя, о Абу Джафар. Согласен ли ты на этот брак?» - «Да, я согласен».

Тут я увидел (говорит передатчик), как слуги внесли в зал большой сундук из серебра, наполненный дорогими благовониями. Мамун велел помазать всех присутствующих этими благовониями. Затем были расстелены скатерти и поданы яства. После этого каждому из присутствующих были розданы подарки.

Когда люди разошлись и остались только приближённые, Мамун сказал Имаму Джаваду (А): «Да буду я твоей жертвой! Расскажи нам о тех

положениях фикха, касающихся каждого из состояний относительно облачённого в ихрам, которые ты упомянул!»

Имам (А) сказал: «Если облачённый в ихрам убьёт добычу (на охоте) вне Запретной мечети, и эта добыча будет птицей, обладающей большими размерами, то он должен в качестве искупления заколоть барана. Если он сделает это внутри Запретной мечети, то на нём - вдвое большее искупление. Если он убьёт маленькую птицу вне Запретной мечети, то должен заколоть козу, отнятую от молочного кормления. Если он сделает это внутри Запретной мечети, то должен заколоть такую козу и отдать стоимость маленькой птицы. Если добыча будет диким животным, например, диким ослом, то он должен заколоть две коровы. Если это будет страус, он должен заколоть верблюда. Если это будет олень, он должен заколоть барана. Если он убьёт любого из этих животных внутри Запретной мечети, то его искупление будет вдвое больше названного. Если жертва станет обязательной для облачённого в ихрам, и его ихрам будет для хаджа, то должен заколоть её в Мина. А если его ихрам для умры, то должен заколоть её в Мекке. И в этом вопросе нет разницы между тем, кто заранее знал о том, что это запрещено (то есть запрещено охотиться в ихраме), и тем, кто не знал. Однако если он сделал это намеренно, то совершил грех, а если по ошибке, то нет греха на нём. Если это будет свободный человек, то искупление должен принести он сам, а если раб, то его хозяин. Для несовершеннолетнего искупление не обязательно, но для взрослого обязательно. Если этот человек совершил покаяние, от него убирается наказание в будущем мире, а если нет, то оно станет обязательным для него».

Мамун сказал: «Прекрасно, о Абу Джафар! Да наградит тебя Аллах! Не задашь ли теперь ты вопросы Йахье ибн Аксаму, как он задавал вопросы тебе?»

Имам (А) сказал Йахье: «Задать тебе вопросы?»

Он сказал: «Как тебе будет угодно. Если я буду знать ответ, то отвечу».

Имам (А) сказал: «Скажи мне о человеке, который утром посмотрел на женщину, и она была для него запретной. Когда наступил день, она стала дозволенной. Когда солнце начало опускаться вниз, она снова стала запретной, а после полудня опять стала дозволенной. Когда закатилось солнце, она стала запретной, а когда наступило время ночной молитвы, стала дозволенной. Когда наступила полночь, она стала запретной, а когда пришло утром, опять стала дозволенной. Что это за женщина? И почему она становилась то дозволенной, то запретной?»

Йахья сказал: «Клянусь Аллахом, я не знаю ответ на это. В чём же он состоит?»

Имам (А) сказал: «Это невольница того человека. Утром она была чужой для него и запретной. Когда наступил день, он купил её, и она стала дозволенной. Когда солнце начало спускаться вниз, он освободил её, и она стала запретной. После полудня он женился на ней, и она стала дозволенной. Когда закатилось солнце, он сделал зихар (клятва не совокупляться с женой), и она стала запретной для него. Когда наступило время ночной молитвы, он выплатил искупление за эту клятву, и она стала дозволенной для него. Когда наступила полночь, он дал ей развод один раз, и она стала запретной для него. Когда пришло утро, он вернул её, и она снова стала дозволенной для него».

Тогда Мамун повернулся к тем членам своего семейства, которые были там, и сказал: «Есть ли среди вас тот, кто ответил бы на такой вопрос?»

Они сказали: «Нет, о повелитель верующих!»

Он сказал: «Горе вам! Люди этого Дома - избранные творения Аллаха, и малый возраст не препятствует их совершенству. Разве вы не знаете, что Посланник Аллаха (С) обратил сво й призыв в начале Ислама к Али ибн Аби Талибу (А), которому было тогда десять лет? И он принял Ислам, и Посланник Аллаха (С) никого не призывал к Исламу в таком возрасте, кроме него. Хасан и Хусейн (А) присягнули, когда им было меньше шести лет, и

дети не присягают, кроме них. Разве теперь вы не узнали, чем наделил Аллах это семейство, которые являются потомками друг друга, и первый из них характеризуется тем же, чем и последний?»

Они сказали: «Ты сказал истину, о повелитель верующих».

3. Диспут Имама Джавада (А) с Йахьей ибн Аксамом о достоинствах Абу Бакра и Умара

Передано, что прежде чем отдать свою дочь Умм Фазль за Имама Джавада (А), Мамун собрал его и Йахью ибн Аксама в присутствии большого числа людей.

Йахья ибн Аксам сказал: «О сын Посланника Аллаха (С)! Что ты скажешь об этом хадисе: “В один из дней Джабраил пришёл к Посланнику Аллаха (С) и сказал: ‘Аллах приветствует тебя и говорит: спроси Абу Бакра, доволен ли он Мной, ибо Я доволен им’”?»

Имам Джавад (А) сказал: «Тот, кто приводит это предание, должен обратить внимание на слова Посланника Аллаха (С) в Прощальном хадже: “Стала многочисленной ложь на меня и будет многочисленной после моей смерти. Кто лжёт на меня намеренно - пусть готовит себе место в Огне. Если к вам придёт какой-либо хадис от меня, взвесьте его на весах Корана и Сунны. То, что согласуется с Кораном и Сунной - примите, а то, что не согласуется - отвергните”. Это же предание на согласуется с Книгой Аллаха. Аллах говорит: “**Мы сотворили человека и знаем, что нашептывает ему душа; Мы ближе к нему, чем шейная артерия**” (50: 16). Разве от Аллаха было скрыто, доволен ли Им Абу Бакр, чтобы Он просил Пророка (С) задать ему вопрос об этом? Это не соответствует разуму».

Йахья ибн Аксам сказал: «Передано также: “Абу Бакр и Умар на земле - как Джабраил и Микаил на небесах”».

Имам (А) сказал: «Этот хадис также не может быть принят. Ибо Джабраил и Микаил - два приближённых ангела, которые никогда не совершали неподчинения Аллаху и никогда не оставляли подчинения Ему, даже на мгновение ока. Абу Бакр и Умар же были многобожниками, даже если приняли Ислам после этого. Однако большую часть своей жизни они провели в многобожии (*ширке*). А потому невозможно, чтобы они похожи на Джабраила и Микаила».

Йахья сказал: «Передано также: “Абу Бакр и Умар - господа стариков Рая”. Что ты скажешь на это?»

Имам (А) сказал: «Невозможно, чтобы Посланник Аллаха (С) сказал это. Ибо все обитатели Рая будут юношами и среди них не будет стариков. Этот хадис придумали Омейяды, чтобы противопоставить его хадису от Посланника Аллаха (С) о том, что Хасан и Хусейн (А) - господа юношей Рая».

Йахья сказал: «Передано, что Умар ибн Хаттаб - светильник обитателей Рая».

Имам (А) сказал: «Это также невозможно. Ибо в Раю есть приближённые ангелы, Адам, Мухаммад (С) и все пророки и посланники. Разве Рай не освещается их светом, чтобы освещаться светом Умара?»

- Передано, что сакина говорит языком Умара.

- Разве вы не утверждаете, что Абу Бакр лучше Умара? Тогда как Абу Бакр сказал с минбара: «У меня есть шайтан, который овладевает мной, и если я сделаю что-то, удержите меня».

- Передано, что Пророк (С) сказал: «Если бы я не был пророком, то им был бы Умар».

- Книга Аллаха более истинна, чем этот хадис. Аллах сказал в Своей Книге: «**Вот взяли Мы с пророков завет - и с тебя, и с Нуха, и Ибрахима, и Мусы, и Исы сына Марьям**» (33: 7). Аллах взял с пророков завет: как же

возможно, чтобы они его нарушили? Все пророки (в соответствии с этим заветом) никогда не приобщали к Аллаху сотоварищей, даже на мгновение ока. Как же с пророчеством может быть отправлен тот, кто приобщал к Аллаху сотоварищей и большую часть своей жизни был многобожником? И Посланник Аллаха (С) сказал: «Я являлся пророком, когда Адам был между духом и глиной».

- Передано, что Посланник Аллаха (С) сказал: «Всякий раз, как откровение переставало ниспосылаться мне, я думал, что оно начало ниспосылаться на род Хаттаба».

- Это тоже невозможно. Ибо не разрешено Пророку (С) сомневаться в своём пророчестве. Аллах сказал: «**Аллах избирает посланников из ангелов и из людей**» (22: 75). Как же пророчество может перейти от того, кого избрал Аллах, к тому, кто приобщал к Нему сотоварищей?

- Передано, что Посланник Аллаха (С) сказал: «Если будет ниспослано наказание, то не спасётся от него никто, кроме Умара».

- Это тоже невозможно. Аллах говорит: «**Аллах - не таков, чтобы их наказывать, когда ты среди них; Аллах не будет наказывать их, когда они просят прощения**» (8: 33). Итак, Аллах не стал бы ниспосылать на них наказание, пока среди них Посланник Аллаха (С) и когда они просят прощения.

4. Слова Имама Джавада (А) о Каиме рода Мухаммада (С)

От Абдульазыма ибн Абдуллаха Хасани:

Я пришёл к Имаму Мухаммаду ибн Али Джаваду (А) и сказал: «Я надеюсь, что тот Мухаммад, который есть Каим и который наполнит землю справедливостью - это ты».

Он сказал: «О Абу Касим! Каждый из нас - Каим с повелением Аллаха и ведущий к религии Аллаха[153]. Однако тот Каим, посредством которого Аллах очистит землю от людей куфра и отрицания и наполнит её справедливостью и правосудием - это тот, чьё рождение будет скрыто от людей, и он сам сокрыт, и не будет дозволено им называть его по имени. У него - имя и кунья Посланника Аллаха (С). Земля будет простёрта для него, и всякое трудное сделано для него лёгким, и соберутся возле него сподвижники по числу людей Бадра - триста тринадцать человек, со всех концов земли. И таково слово Аллаха: "**Где бы вы ни были, Аллах приведёт вас всех, - поистине, Аллах над каждой вещью мощен**" (2: 148). Когда вокруг него соберётся это число из людей искренности - Аллах проявит его дело. А когда соберётся для него "акд", и это - десять тысяч человек, он выйдет (с мечом), по дозволению Аллаха и будет убивать врагов Аллаха, пока не станет доволен Аллах».

Я спросил: «О мой господин! Как он узнает, что Аллах доволен?»

Он сказал: «Будет брошена в его сердце милость. Когда же он войдёт в Медину, извлечёт Ал-Лат и Уззу (первого и второго узурпаторов) и сожжёт их».

[153] То есть каждый из них носит это прозвище. «Каим» означает «устанавливающий», «поднимающий», «осуществляющий». Все они устанавливают и осуществляют истину, поэтому каждый из них - Каим.

Глава 13. Диспуты и доводы Имама Хади (мир ему)

1. Разъяснения Имама Хади (А) о таухиде

1. В письме Имаму Хади (А) у него спросили: «Аллах был единым, и не было ничего наряду с Ним? Затем Он сотворил творения, избрал для Себя имена, и эти имена и буквы были с Ним вечно?»

Он написал в ответ: «Аллах всегда был, и Он создал всё, что захотел. Нет того, кто мог бы отвратить Его предопределение или подвергнуть сомнению Его решение. Заблудились мысли размышляющих, разбились догадки догадывающихся, смешались описания описывающих и пропали слова заблудших, пытающихся понять Его дивное положение или проникнуть в совершенство Его возвышенности! Он - на положении, что не знает конца и предела, и на месте, в которое не проникнут глаза и взоры, посредством указания или выражения. Никогда! Никогда!»

2. *От Ахмада ибн Исхака*:

Я написал Имаму Хади (А), спрашивая его о в*и*дении Господа и о том, что говорят об этом люди. Он ответил: «В*и*дение не может происходить, если между видящим и видимым нет среды (*хава*), через которую проходит в*и*дение, и если эта среда исчезает, и нет света между видящим и видимым, в*и*дение становится невозможным. И здесь есть подобие, потому что если видящий и видимый одинаковы в причине видения, между ними должно быть подобие. Таким образом, в этом деле есть уподобление (Господа творениям), потому что причины должны быть соединены со следствиями причин».

3. *От Аббаса ибн Хиляля:*

Я спросил у Имама Хади (А) о значении слов Аллаха: «**Аллах - свет небес и земли**» (24: 35).

Он сказал: «То есть ведущий (по прямому пути) для тех, кто на небесах и на земле».

2. Письмо Имама Хади (А) жителям Ахваза о значении предопределения (джабр) и свободы воли (тафвиз)

Имам Хади (А) написал жителям Ахваза[154]*:*

Вся умма сошлась на том, что Коран - это истина, и нет в этом сомнения, и они находят прямой пути через веру в то, что ниспослал Аллах. Пророк (С) сказал: «Моя умма не объединится на заблуждении». Тем самым он сообщил, что истиной является то, на чём сходится вся умма, не противореча в этом друг другу. В этом значение данного хадиса, а не в том, что приписывают ему невежды, ухватясь за ложные хадисы, дабы отрицать Коран, следуя за своими страстями, а не за аятами Книги. Мы же просим Аллаха, чтобы Он наставил нас на путь истины и повёл прямым путём.

Если Коран подтверждает хадис, а какая-то секта этой уммы отрицает его, следуя за другими поддельными хадисами, то она становится заблудшей и неверной из-за своего отрицания Корана. Из числа же самых достоверных хадисов, согласующихся с Книгой, являются слова Посланника Аллаха (С): «Я оставляю среди вас двух наместников - Книгу Аллаха и мой род: если вы ухватитесь за них, то никогда не заблудитесь после меня. Они не отделятся друг от друга, пока не присоединятся ко мне у райского Источника». И этот хадис также передан с другими словами: «Я оставляю среди вас две драгоценности - Книгу Аллаха и мой род: если вы ухватитесь за них, то никогда не заблудитесь после меня. Они не отделятся друг от друга, пока не присоединятся ко мне у райского Источника».

В Книге Аллаха мы находим подтверждение данного хадиса, как, например, в словах Аллаха: «**Ваш вали (руководитель) - Аллах, Его Посланник и те, которые уверовали и которые выстаивают молитву и**

---

[154] Ахваз - область в современном Иране, на границе с Ираком.

дают закят, будучи в состоянии поясного поклона» (5: 55). Все хадисы согласны, что этот аят говорит о повелителе верующих Али (А), который отдал свой перстень в состоянии поясного поклона. Аллах возблагодарил его за это и ниспослал этот аят.

И в другом хадисе мы видим, что Посланник Аллаха (С) разъяснил и подтвердил это, сказав: «Кому я повелитель - тому и Али повелитель. О Аллах, дружи с тем, кто с ним дружит, и враждуй с тем, кто с ним враждует!» И он также сказал: «Али вернёт мои долги и исполнит мои обещания, и он - мой халиф над вами после меня». Когда он оставил Али (А) в Медине, тот сказал: «О Посланник Аллаха! Ты оставляешь меня среди женщин и детей?» Он сказал: «Разве ты не доволен тем, что ты по отношению ко мне - как Харун по отношению к Мусе, разве что после меня не будет пророка?»

И мы знаем, что Книга подтвердила эти хадисы, а потому умма должна подтвердить их и верить в них. Если мы увидели, что эти хадисы соответствуют Корану, а Коран соответствует им, то для нас стало обязательным следование им, и не противоречит этому никто, кроме упрямца и нечестивца.

Мы хотим тут разъяснить вопрос о предопределении (*джабр*) и свободе воли (*тафвиз*), а эти предварительные слова мы сказали для разъяснения согласия Корана и хадисов. Когда они согласны друг с другом, это становится для нас указанием на прямой пути в любом вопросе.

У Имама Садыка (А) спросили об этом, и он сказал: «Нет джабра и нет тафвиза, а есть то, что между ними». У него спросили: «А что это, о сын Посланника Аллаха?» Он сказал: «Здравость разума, готовность в пути, отсрочка во времени, запасы перед путешествием и причина, побуждающая действующего к действию». Если у раба нет чего-либо из этих пяти вещей, его деяние будет оставлено. И я приведу пример для каждого из этих трёх случаев, то есть джабра, тафвиза и того, что между ними, дабы стали понятны их значения.

Что касается джабра (принуждения, полного предопределения), то это - слово тех, кто думает, будто Аллах принуждает Своих рабов к неподчинению Себе, а потом Сам же карает их за это. Тот, кто говорит так - совершил несправедливость по отношению к Аллаху, оболгал Его и отверг Его слова: «**Твой Господь никому не причиняет несправедливости**» и Его слова: «**Это - за то, что уготовали твои руки раньше, ибо Аллах не угнетатель для рабов**» (22: 10), как и множество других аятов. Тот, кто считает, что он принуждён к совершению неподчинения, переложил собственные грехи на Аллаха и приписал Ему несправедливость и угнетение в наказании рабов за грехи. А кто приписал Ему несправедливость, тот оболгал Его Книгу, а кто оболгал Его Книгу - стал неверным.

Пример для этого состоит в том, что некто владеет рабом, который не обладает ничем из этого мира, и его хозяин знает об этом. И вот он велит ему пойти на рынок и купить там товар, не дав ему никаких денег на покупку и зная, что продавец товара ни за что не отдаст его просто так. При этом хозяин раба, описывая себя как справедливого, мудрого и не совершающего насилие, обещает наказать раба, если тот не выполнит то, что он велел ему. Когда же раб отправился на рынок, не смог приобрести товар, потому что не имел денег, и вернулся назад с пустыми руками. Тогда хозяин пришёл в гнев и наказал его. В таком случае он оказался угнетателем, далёким от качеств справедливости и мудрости, которыми описал себя. А если бы он не наказал его, то оказался бы лжецом, потому что он обещал наказать его. Ложь и угнетение противоречат справедливости и мудрости: превыше Аллах того, что говорят сторонники джабра, великим вознесением!

Что же касается тафвиза (свободы воли), который Имам Садык (А) назвал ложью, а его сторонников - ошибающимися, то он состоит в том, чтобы считать, будто Аллах отдал рабам выбор в Своём деле и Своём запрещении и предоставил их самим себе. Этот вопрос таков, что никто не знает его глубины и сути, кроме Имамов прямого пути (А) из семейства Посланника Аллаха (С). Если бы Аллах предоставил рабам их дела, то Он

обязательно должен быть доволен тем, что они сами выберут, и предписать им за это награду; и не было бы им за их грехи никакого наказания. То, что они говорят, может иметь две возможности: или рабы объединились против своего Господа, вынудив Его предоставить дела им самим, или же Господу было трудно управлять делами, и Он отдал их Своим рабам.

Это подобно тому, как кто-то имеет раба, который выполняет его повеления и запрещения. И хозяин говорит рабу, что он - сильный, властный, мудрый и обещает рабу за выполнение своих повелений великую награду, а за ослушание - мучительное наказание. И вот раб не выполнил волю господина, его повеление и запрещение, но следовал своей собственной воле и исполнял свои собственные пожелания, вопреки пожеланиям господина. Когда же раб вернулся к нему, и господин увидел его ослушание, тот сказал ему: «Я действовал в соответствии с тем, что ты поручил мне твои дела, а потому я следовал своим пожеланиям и своей воле».

Таким образом, каждый, кто верит в тафвиз (свободу воли), тем самым приписывает Аллаху немощь и принятие всего, что совершают Его творения из добра или зла. Он считает тем самым ложью запрещение и повеление Аллаха.

Поистине, Аллах сотворил творения по Своей силе и даровал им способность к поклонению Себе, и принял от них подчинение Своему повелению и запрещению, и стал доволен этим от них, и запретил им неподчинение, и определил им наказание. Аллаху принадлежит выбор в повелении и запрещении: Он выбирает то, что пожелает, и повелевает к этому, и запрещает то, что ненавистно Ему, и наказывает и награждает в соответствии со способностью, которую Он даровал рабам для того, чтобы они следовали Его повелению и отвращались от ослушания Его. Ибо Он - справедлив, и Он возвёл над рабами довод через предостережение и увещание, и Ему принадлежит выбор того, кого Он пожелает из Своих рабов. Он избрал Мухаммада (С) и отправил его с посланием к Своим творениям. А

если бы Он предоставил выбор Своим рабам, то было бы дозволено Курайшитам выбрать Умейю ибн Аби Сальта или Масуда Сакафи, ибо эти двое считались у них более высокими, чем Мухаммад (С). И сказали они: «**Отчего не был ниспослан этот Коран на человека великого из обоих поселений?**» (43: 31), имея в виду этих двух.

И таково то, что между этими двумя: не джабр и не тафвиз. И таково было слово повелителя верующих (А), когда Абая ибн Раби Асади спросил его о способности (совершать действия). Повелитель верующих (А) спросил: «Ты владеешь ею без Аллаха или с Аллахом?»

Абая ибн Раби замолчал. Имам Али (А) сказал: «Говори же!» Он сказал: «Что я скажу?»

Повелитель верующих (А) сказал: «Если ты скажешь, что владеешь ею без Аллаха, станешь неверным, и если скажешь, что владеешь ею с Аллахом, станешь неверным».

Тот спросил: «Что же мне сказать, о повелитель верующих?»

Имам Али (А) ответил: «Скажи: владею ею через Аллаха, Который владеет ею без меня. И если он даровал это тебе, то от Своей милости, а если отнимет это у тебя, то по Своему испытанию. Он - Владыка того, что даровал тебе, и Владыка того, на что сделал тебя способным. Разве ты не слышал, как люди просят силы себе, говоря: “Нет силы и мощи, кроме как через Аллаха” (*ля хауля ва ля куввата илля би-ллях*)?»

Тот спросил: «Каково толкование этих слов?»

Имам (А) ответил: «Нет у нас силы против ослушания Аллаха, кроме как через защиту Аллаха (то есть защиту нас от ослушания). И нет у нас мощи для подчинения Аллаху, кроме как через помощь Аллаха».

И тот человек поцеловал его руку и ноги.

Затем повелитель верующих (А) привёл аяты об испытании: «**И Мы испытываем вас, чтобы узнать среди вас усердствующих и терпеливых,**

и испытаем сообщения о вас» (47: 31); «**Мы низведём их так, что они не узнают**» (7: 182); «**Разве полагают люди, что их оставят, раз они скажут: “Мы уверовали”, и они не будут испытаны?**» (29: 2); «**Испытали Мы уже Сулеймана**» (38: 34); «**Сказал Он: “Мы испытали твой народ после тебя, и их сбил с пути самиритянин”**» (20: 85); «**Чтобы испытать вас в том, что Он даровал вам**» (5: 48); «**Потом Он отвернул вас от них, чтобы испытать вас**» (3: 152); «**Мы испытали их так, как испытали владельцев сада, когда те поклялись, что непременно срежут его наутро**» (68: 17); «**Который создал смерть и жизнь, чтобы испытать вас, кто из вас лучше по деяниям**» (67: 2); «**И вот, Господь испытал Ибрахима словесами и потом завершил их**» (2: 124); «**А если бы пожелал Аллах, Он помог бы Себе против них, но это для того, чтобы одних испытать другими**» (47: 4).

Потом он сказал: «Если спросят о значении аята: “**Он сбивает, кого пожелает, и ведёт прямым путем, кого пожелает**” (16: 93), то тут возможны два смысла. Первый: этот аят говорит о том, что Аллах всемогущ и способен вести прямым путём, кого пожелает, и сбивать с пути, кого пожелает. А если бы Он принудил их к тому или другому, то они не могли бы заслужить ни награды, ни наказания, как мы уже сказали. И второй смысл: Он ведёт прямым путём через ознакомление (дарование рабам знаний о прямом пути). И таково Его слово: “**А самудян Мы вели прямым путем, но они полюбили слепоту вместо прямого пути**” (41: 17). И дело не обстоит так, что всякий иносказательный аят может быть доводом над прямым аятом, следовать которому обязательно. И таково Его слово: “**Он - Тот, Кто ниспослал тебе Книгу; в ней есть стихи, расположенные в порядке, которые - мать книги; и другие - иносказательные. Те же, в сердцах которых уклонение, - они следуют за тем, что в нём иносказательно, домогаясь смятения и домогаясь толкования этого**” (3: 7), и Его слово: “**Обрадуй же рабов Моих, которые прислушиваются к**

слову и следуют за лучшим из них! Это - те, которых повел Аллах, и они - обладатели разума” (39: 17-18)».

И пусть Аллах дарует успех нам и вам в том, чем Он доволен, и приблизит для нас и для вас Свою милость и поведёт нас к тому, что является благом для нас и для вас. Поистине, Он совершает то, что пожелает, и Он - Мудрый, Славный».

3. Ответ Имама Хади (А) Мутаваккилю

От Абу Абдуллаха Зийади:

Когда Мутаваккиль[155] был отравлен, он дал Аллаху клятву, что если Аллах дарует ему здоровье, пожертвует в виде милостыни «большую сумму». Когда он выздоровел, спросил своих факихов, сколько ему надо пожертвовать и каково может быть значение «большой суммы». Одни из них сказали, что это тысяча дирхамов, другие - десять тысяч, третьи - сто тысяч.

Его привратник Хасан сказал ему: «О повелитель верующих! Если я принесу тебе верный ответ, что будет мне?»

Мутаваккиль сказал: «Десять тысяч дирхамов. А если он не будет верным, то дам тебе сто плетей».

Привратник пошёл к Имаму Хади (А) и задал ему этот вопрос. Имам (А) сказал: «Скажи ему: пусть пожертвует восемьдесят дирхамов. Ибо Аллах говорит Пророку (С): “**Аллах помог вам уже во многих местах**” (9: 25), а этих мест было восемьдесят».

Привратник сказал об этом Мутаваккилю, тот обрадовался и дал ему десять тысяч дирхамов.

---

[155] Мутаваккиль - аббасидский халиф, племянник Мамуна. Отличался крайней ненавистью и жестокостью по отношению к семейству Пророка (С) и их шиитам, тиранией, развратом и пьянством. Приказал разрушить могилу Имама Хусейна (А) в Кербеле, снести все постройки вокруг неё и перекопать землю, где они стояли. Отстроил новую аббасидскую столицу в Самарре, куда насильственно переселил Имама Хади (А). Был убит своими охранниками в Самарре.

4. Диспуты Имама Хади (А) с Йахьей ибн Аксамом

1. *От Джафара ибн Ризкуллаха:*

К Мутаваккилю привели христианина, совершившего прелюбодеяние с мусульманкой. Его хотели наказать, и тогда он принял Ислам. За решением обратились к Йахье ибн Аксаму, и тот сказал: «То, что он принял Ислам, очистило его грехи и его многобожие». Другие сказали: «Над ним надо совершить три наказания». И каждый говорил что-то своё.

Тогда Мутаваккиль велел спросить об этом Имама Хади (А). И он написал ему в ответ: «Его надо бить плетью, пока он не умрёт».

Йахья ибн Аксам и другие факихи отвергли это решение и сказали: «О повелитель верующих! Спроси его о причине этого, ибо мы не находим такого ни в Коране, ни в Сунне».

Мутаваккиль отправил к Имаму (А) спросить о причине, и он написал ему: «“**И когда они увидели Нашу мощь, то сказали: ‘Уверовали мы в Аллаха единого и отреклись от того, что Ему придавали в товарищи!’ Но не помогла им их вера, когда они увидели Нашу мощь, по установлению Аллаха, которое свершилось над Его рабами. И в убытке остались там неверующие**” (40: 84-85)».

И Мутаваккиль велел исполнить над ним это наказание.

2. Йахья ибн Аксам спросил Имама Хади (А) о значении слов Аллаха: «**Если бы всё то, что на земле из деревьев, было перьями, а морю, кроме него, помогли бы еще семь морей, не иссякли бы слова Аллаха**» (31: 27) - что это за семь морей?

Имам (А) сказал: «Это море серы, море Йемена, море Барахут, море Табария, горячее море Масидан, горячее море Африки, море Маджраван. И

мы - слова, чьи достоинства не могут быть познаны и которые не закончатся».

5. Имам Хади (А) поставил знающего шиита выше своих родственников

1. *От Имама Аскари (А):*

Человек из числа шиитских факихов дискутировал с некоторыми насибитами, уничтожил их своими доводами и опозорил. Он пришёл к Имаму Хади (А), когда там собрались его родственники из числа потомков Али (А) и Хашимитов, и была расстелена длинная скатерть. Имам (А) посадил этого шиита во главе скатерти. Это не понравилось тем, кто находился там. Потомки Али (А) ничего не сказали, а глава Хашимитов спросил Имама (А): «О сын Посланника Аллаха! Почему ты поставил обычного человека выше сейидов из числа потомков Хашима и Али?»

Он ответил: «Стерегитесь быть такими, о которых сказал Аллах: “**Разве ты не видел тех, которым была дана часть писания? Их призывают к писанию Аллаха, чтобы оно решило между ними; потом некоторые из них отворачиваются, отвратившись**” (3: 23). Согласны ли вы с решением Книги Аллаха?»

Они сказали: «Да».

Он сказал: «Разве Аллах не говорит: “**О вы, которые уверовали! Когда говорят вам: ‘Дайте простор в собраниях!’ - то давайте простор, и Аллах даст вам простор. А когда вам говорят: ‘Вставайте!’ - то вставайте. Возвышает Аллах тех из вас, которые уверовали, и тех, кому дано знание, на разные степени**” (58: 11)? А потому Аллах доволен тем, чтобы знающий (учёный) верующий был возвышен над незнающим верующим - так же как Он доволен тем, чтобы верующий (как таковой) был возвышен над неверующим. Скажите мне: Он сказал “**возвышает Аллах тех**

из вас, которые уверовали, и тех, кому дано знание, на разные степени”, или же Он сказал о том, что возвышает в соответствии с происхождением и родословной? Или Аллах не сказал: “**Разве сравнятся те, которые знают, и те, которые не знают?**” (39: 9)? Как же вы отрицаете то, что я возвысил этого человека, если его возвысил Сам Аллах? Клянусь Аллахом, то, что он сокрушил того насибита через доводы, которым его обучил Аллах, лучше всякого происхождения и родословной!»

Один из Аббасидов, присутствовавших там, сказал: «О сын Посланника Аллаха! Ты поставил над нами того, чьё происхождение не такое, как у нас, хотя с самого начала Ислама выше ставили того, чьё происхождение выше!»

Имам (А) сказал: «Пречист Аллах! Разве Аббас[156] не присягнул Абу Бакру, который был из племени Тейим, тогда как Аббас был из числа Хашимитов? Разве Абдуллах ибн Аббас не прислуживал Умару ибн Хаттабу, тогда как он - хашимит, а Умар - адавит? И почему Умар ввёл в совет людей, далёких от Курайша, но не ввёл в него Аббаса? Если то дозволено, по вашему мнению, то и это дозволено».

Тот замолчал, как будто проглотил камень.

2. *От Имама Аскари (А):*

Имам Хади (А) сказал: «Если бы после сокрытия нашего Каима не было знающих (учёных), призывающих к нему, указывающих на него, защищающих его религию доводами от Аллаха, спасающих слабых рабов Аллаха от козней Иблиса и его воинства и насибитов, то не осталось бы никого в религии Аллаха, и все оставили бы её. Однако они держат поводья сердец наших слабых шиитов, так же как капитан корабля держит руль. Они - самые достойные пред Аллахом».

[156] Дядя Пророка (С), от которого и происходили Аббасиды.

Глава 14. Диспуты и доводы Имама Аскари (мир ему)

1. Разъяснения Имама Аскари (А) о тафсире некоторых аятов

1. Имама Аскари (А) спросили об аяте: «**Наложил печать Аллах на сердца их и на слух, а на взорах их - завеса. Для них - великое наказание**» (2: 7). Он сказал: «Он наложил на них такой знак, что по нему их узнают ангелы, смотрящие на них, и они будут знать, что те отвернулись от того, что было на них возложено, и не исполнили то, что от них требовалось, и не ведали то, веровать во что им было нужно. Они стали подобны тому, на чьих глазах завеса, и он не видит перед собой. Ибо Аллах выше игры, нечестия или требования с рабов того, что запретил им силой. Он не дал повеление рабам, принудив их к исполнению его или закрыв перед ними возможность этого исполнения. И Он сказал: "**Для них - великое наказание**", то есть: их в будущем мире ждёт наказание, приготовленное для неверных, или в ближнем мире - наказание исправления, дабы предупредить его о подчинении Ему или направить его к справедливости и мудрости».

2. *Передал Али ибн Мухаммад ибн Сайар от своих отцов от Имама Хасана ибн Али Аскари (А)*:

Имам Али ибн Хусейн Саджад (А) сказал относительно слов Аллаха «**Который сделал землю для вас ковром**»:

«Он сделал землю подходящей для вашего склада, согласной с вашими телами. Он не сделал её жаркой, так что она сжигала бы вас; не сделал её холодной, чтобы вы замерзали на ней; не установил на ней ни сильных ветров, чтобы они уносили ваше имущество, ни скверного запаха, чтобы он причинял вам страдания; ни мягкости почв, подобных воде, чтобы вы тонули в них; ни их излишней твёрдости, чтобы вы не могли строить домов или хоронить ваших мёртвых. Однако Он – велик Он и свят! – сделал её (почву) достаточно твёрдой, чтобы вы могли извлекать из неё пользу и пребывать на ней, так что ваши тела и строения стояли бы на ней твердо, и установил в ней

многое из того, благодаря чему вы имеете дома, могилы и другое, полезное для вас.

Так Он сделал землю для вас ковром. И дальше Он говорит, велик Он и свят: “**а небо (сделал) кровлей**”, то есть – сделал его над вами хранимым сводом, по которому движутся солнце, луна и звезды для пользы вашей. А потом Он говорит, велик Он и свят: “**и низвёл с неба воду**”, то есть дождь, который Он спустил сверху, дабы он оросил вершины ваших гор, и ваши нагорья, и равнины, и овраги. А потом он сделал его (дождь) мелким, и крупным, и ливнем, и моросящим, дабы он пропитал ваши земли. И Он не сделал этот дождь проливающимся на вас единым потоком, так что он испортил бы ваши земли, деревья, поля и плоды. И потом сказал Он, велик Он и свят: “**и вывел ею (водой дождя) плоды пропитанием для вас. Не предавайте же Аллаху сотоварищей!..**”, то есть: не предавайте Ему подобных или схожих из числа идолов, которые не разумеют, не слышат, не видят и не способны ни к чему. “**...В то время как вы знаете**” – то есть знаете, что они не способны ни к чему из этих славных благ, которыми наделил вас Господь ваш, велик Он и свят!»

3. Имам Аскари сказал по поводу аятов: «**Среди них есть простецы, которые не знают писание, а только мечты. Они лишь строят предположения. Горе же тем, которые пишут писание своими руками, а потом говорят: “Это от Аллаха”, - чтобы купить за это ничтожную цену! Горе же им за то, что написали их руки! Горе им за то, что они приобретают!**» (2: 78 - 79):

Аллах сказал тут: о Мухаммад, среди этих иудеев «**есть простецы**» - которые не умеют читать и писать, и «простец» («неграмотный» - *умми*) подобен тому, кто вышел из живота матери (*умм*) и не читает и не пишет, - «**которые не знают писание**» - ниспосланное с неба, и не знают тех, кто возводит ложь на него, и не могут различить между тем и этим, - «**а только**

мечты» - то есть может быть только так, что им будут читать писание и говорить: «Это - книга Аллаха и Его слова», а они не будут знать, если им станут читать что-то другое, обратное тому, что есть в писании от Аллаха. «**Они лишь строят предположения**» - они следуют за своими главарями, когда те отрицают пророчество Мухаммада (С) и имамат Али (А), тогда как для них запрещено следовать им.

И Аллах сказал: «**Горе же тем, которые пишут писание своими руками, а потом говорят: “Это от Аллаха”, - чтобы купить за это ничтожную цену! Горе же им за то, что написали их руки! Горе им за то, что они приобретают!**» Это были иудеи, которые записали те качества Мухаммада (С)[157], которые противоположны его настоящим качествам, и сказали ослабленным из их числа: «Таковы качества пророка, который придёт в последние времена. Он будет высоким, огромным телом и будет иметь большой живот, длинную шею и светлые волосы». Тогда как Мухаммад (С) обладал другими качествами. И он пришёл через пятьсот лет, но они отвергли его, желая сохранить главенство над слабыми из числа иудеев и избегнуть служения Посланнику Аллаха (С), Али (А) и их семейству. И Аллах сказал: «**Горе же им за то, что написали их руки! Горе им за то, что они приобретают!**» - написали те измышленные качества, противоположные настоящим качествам Мухаммада (С) и Али (А) - горе им от силы мучений в худшем месте Геенны, и ещё раз горе им - от второго наказания, добавленного к первому, за то имущество, которое они себе присваивают, утвердив простецов на неверии в Мухаммада (С) и его наследника Али ибн Аби Талиба (А)!

Человек сказал Имаму Садыку (А): «Если те люди знали писание только через посредство своих учёных, то почему Аллах порицал их за их следование (*таклид*) их учёным? Разве простые люди из числа иудеев в этом не похожи на простых людей из нашего числа, которые тоже следуют

[157] То есть того пророка последних времён, явление которого предсказывали их пророки. Его качества были в их книгах, но они исказили их.

учёным? Если тем не было дозволено следовать их учёным, то почему нам дозволено следовать нашим учёным?»

Он сказал: «Между нашими простыми людьми и учёными и их простыми людьми и учёными есть, с одной стороны, различие, а с другой - подобие. И поскольку между ними есть подобие, Аллах также порицает и наших простых людей за следование (*таклид*) учёным - так же как порицал и иудеев за это. Однако в той степени, в которой между ними есть различие, это не порицается».

Тот сказал: «Объясни мне это, о сын Посланника Аллаха!»

Имам Садык (А) сказал: «Простые люди из числа иудеев знали, что их учёные лгут, пожирают запретное, берут взятки и изменяют законы Аллаха, когда это выгодно им и когда об этом просят другие. И они знали их предвзятость, из-за которой они отнимали права у тех, против кого обращалась эта предвзятость, и отдавали их тем, кому они не принадлежали, совершая несправедливость и угнетение. И они знали в своих сердцах, что тот, кто поступает подобно им, - нечестивец, который не может говорить правду об Аллахе или посредниках между Аллахом и творением. И Аллах вынес им порицание, потому что они следовали тем, о которых знали, что нельзя принимать их слова и нельзя верить им. Когда же пришёл Посланник Аллаха (С), они были обязаны принять его, потому что его доводы были яснее ясного.

И точно также и простые люди из нашего числа (из числа шиитов). Если они знают, что их факихи (учёные) совершают нечестие, проявляют предвзятость, стремятся за благами ближнего мира и тем, что запрещено, и истребляют тех, против кого обращена их предвзятость, хотя они и заслуживают добро, и при этом дружат с теми и наделяют тех, кто им выгоден, хотя они и заслуживают унижения и отречения от них, - в таком случае те, кто следует за такими факихами, подобны иудеям, которых Аллах порицает за их следование (*таклид*) нечестивым факихам.

Однако что касается факихов, которые берегут свою душу (от запретного), хранят свою религию, противоречат страстям и подчиняются повелениям их повелителя (Имама), то простые люди могут следовать (совершать таклид) им. И таковы не все, а лишь некоторые из шиитских факихов, тогда как другие не являются таковыми. И те, кто совершает нечестие и мерзости, - не следуйте им и не принимайте от них ничего из их слов, которые они говорят от нас (Ахль уль-Бейт), и не проявляйте уважение к ним, ибо то, что они передают от нас, смешано с ложью. Эти нечестивцы передают от нас (какие-то вещи) и искажают это из-за своего невежества, переставляя все вещи местами и извращая их. Другие же принимают эту ложь на нас и тем самым в этом мире готовят себе место для Огня в мире будущем.

И среди них (этих учёных) есть насибиты, которые не могут порочить нас (открыто). Они выучивают некоторые из наших знаний верно и преподносят их нашим шиитам, а потом добавляют к ним множество и множество лжи на нас, к которой мы непричастны, и обманывают наших верных шиитов, выдавая это за наши знания, и так они сбиваются с пути сами и сбивают с пути других. Они хуже для наших слабых шиитов, чем войско Язида для Хусейна ибн Али (А) и его сподвижников, ибо они отнимают у них не только имущество, но и души. Тогда как те (Хусейн ибн Али и его сподвижники) получили у Аллаха высшие степени за то, что перенесли от их врагов. Эти злодеи и насибиты из числа учёных, которые делают вид, что любят нас и отрекаются от наших врагов, вводят сомнения в души наших слабых шиитов и тем самым сбивают их с пути и препятствуют им следовать истине.

Если же Аллах будет знать, что в сердце простеца из числа наших шиитов нет ничего, кроме преданности религии и возвеличивания своего повелителя (Имама), то Он не оставит его в руках этого переодетого кафира, но пошлёт к нему верующего, который будет говорить ему об истине, и Аллах сделает так, что тот примет его слова. И Он тогда соединит для него

благо ближнего и будущего миров, а для того, кто ввёл его в заблуждение, соединит проклятие в ближнем мире и мучение в мире будущем».

Затем Имам Садык (А) сказал: «Посланник Аллаха (С) сказал: “Худшие из числа учёных нашей уммы - те, кто сбивает людей с нашего пути, закрывает дороги к нам, называет наших врагов нашими именами и прозвищами и призывает на них благословения, тогда как они заслуживают проклятья, и проклинают нас, тогда как мы довольствуемся милостью Аллаха, и благословения Аллаха и Его приближённых ангелов делают нас ненуждающимися в их благословениях».

Затем он сказал: «У повелителя верующих (А) спросили: “Кто является лучшим творением после Имамов прямого пути и светочей во мраке?” Он сказал: “Учёные, если они праведны”. И у него спросили: “Кто является худшим творением после Иблиса, Фараона, Нимруда и тех, кто присваивает себе ваши имена и прозвища и лишает вас вашего места и прав?” Он сказал: “Учёные, если они нечестивы. Они распространяют ложь и скрывают истину. О них сказал Аллах: ‘**Их проклянёт Аллах и проклянут проклинающие - кроме тех, которые покаялись**’ (2: 159-160). И сказал: ‘**Горе же тем, которые пишут писание своими руками, о потом говорят: ‘Это от Аллаха’, - чтобы купить за это ничтожную цену**’”».

2. Имам Аскари (А) о Харуте и Маруте

От Йусуфа ибн Мухаммада ибн Зияда и Али ибн Мухаммада ибн Сайара:

Мы спросили у Имама Аскари (А): «Вот, люди думают, что Харут и Марут были двумя ангелами, которых Аллах избрал, когда увеличилось неподчинение потомков Адама, и отправил их на землю вместе с третьим ангелом. И эти двое влюбились в женщину, захотели совершить с нею прелюбодеяние, пили вино, убивали невинных людей, и Аллах наказал их за

это в Вавилоне, и что колдуны обучились колдовству именно у этих двух, и что Аллах превратил ту женщину в звезду».

Имам (А) сказал: «Прибегаю к Аллаху от этого! Поистине, ангелы Аллаха – непорочны, защищены от всякого неверия и мерзости по милости Аллаха Великого. Аллах сказал: “**Не ослушиваются Аллаха в том, что Он приказал, и делают то, что им приказано**” (66: 6). И сказал Он: “**Ведь Ему принадлежат те, кто в небесах и на земле. И те, кто у Него, не превозносятся, пренебрегая служением Ему, и не устают. Они восхваляют ночью и днем неустанно, не ослабевая**” (21: 19-20). И Он сказал также об ангелах: “**Да, это - рабы почтенные. Не опережают они Его в слове, и по повелению Его они действуют. Знает Он, что было до них и что будет после них, и они не заступаются, кроме как за того, к кому Он благоволит, и они от страха пред Ним трепещут**” (21: 26-28).

Если бы было так, как они говорят, это означало бы, что Аллах сделал ангелов Своими наместниками на земле, и они стали подобны пророкам и имамам. Так бывает ли от пророков и имамов убийство невинных людей и прелюбодеяние?! Разве вы не знаете, что Аллах никогда не оставлял землю без пророка или имама из числа людей? Разве Аллах не сказал: “**И до тебя Мы посылали только людей из обитателей селений, которым ниспосылали откровение**” (12: 109) – то есть отправляли пророков лишь из числа людей? И Он сказал, что не отправлял ангелов на землю, чтобы они были имамами или правителями, но они посылались лишь к пророкам Аллаха».

Они спросили у него: «А разве Иблис не был ангелом?»

Имам (А) сказал: «Нет, но был он из джиннов. Разве вы не слышали, как Аллах сказал: “**И вот Мы сказали ангелам: ‘Поклонитесь Адаму!’ И поклонились они, кроме Иблиса. Был он из джиннов и совратился с пути Господа своего**” (18: 50)? Тем самым Аллах сказал, что он был джинном. И о

нём сказал Аллах: “**А джиннов Мы сотворили раньше из огня знойного**” (15: 27)».

Затем Имам Аскари (А) сказал: «Мне передал мой отец (А) от его отца (А) от Имама Резы (А) от его отцов (А) от повелителя верующих (А) от Посланника Аллаха (С): “Аллах избрал нас, род Мухаммада, и избрал пророков, и избрал ангелов приближённых. И Он не избрал их иначе, как зная, что они не станут выходить из Его руководства (*вилаята*) и защиты”».

Они спросили у него: «Передано, что когда Посланник Аллаха (С) передал Али ибн Аби Талибу (А) имамат, Аллах на небесах представил этот вилаят группе людей и группе ангелов, но они отвергли его, и тогда Аллах превратил их в лягушек». Он сказал: «Прибегаю к Аллаху! Так говорят лгущие на нас, возводящие на нас клевету! Ангелы - посланники Аллаха, и они таковы же, как прочие посланники Аллаха и пророки. Разве возможно от них неверие в Аллаха?» Они сказали: «Нет». Он сказал: «Таковы же и ангелы. Поистине, положение ангелов велико и сан их славен!»

3. Разъяснение Имама Аскари (А) о такыйе

От Йусуфа ибн Мухаммада ибн Зияда и Али ибн Мухаммада ибн Сайара:

Мы были у Имама Аскари (А), и там один человек сказал ему: «Ко мне пришёл один человек из числа наших братьев шиитов, которого люди толпы испытывали относительно его убеждений в имамате, заставив его приносить клятву об этом. Они сказали ему: “Признаёшь ли ты, что Абу Бакр - халиф после Посланника Аллаха (С)?”, - и он был вынужден сказать: “Да”, а иначе они стали бы бить его. Но сказав: “Да” (*наам*), он имел в виду скотов (*наам*) из числа верблюдов, коров или овец.

Затем они стали требовать от него: “Поклянись Аллахом” (*валлах*). Я сказал ему: “Скажи им: *валла* (отвернулся), ибо они не поймут, что ты сказал

другое слово”. Он спросил: “А если они заставят меня чётко произнести это слово?” Я сказал: “Громко скажи букву ‘х’, ибо тогда это не будет считаться клятвой”.

Тогда он ушёл, а потом вернулся и сказал: “Я сделал так, как ты говорил”».

Имам Аскари (А) сказал на это: «Ты - в числе тех, о ком Посланник Аллаха (С) сказал: “Указавший другому на благое дело - как будто сам совершил его”. Аллах записал твоему товарищу за ту такыйю, которую он совершил, награду всех совершивших такыйю из числа наших шиитов, друзей и любящих нас, а также награду оставивших такыйю. Самая меньшая из этих наград - прощение грехов ста лет. И ты получил такую же награду за то, что наставил его».

4. Слова Имама Аскари (А) о братстве среди верующих

От Йусуфа ибн Мухаммада ибн Зияда и Али ибн Мухаммада ибн Сайара, что Имам Аскари (А) сказал:

Те из людей, которые лучше всех знают о правах своих братьев и исполняют их - выше всех перед Аллахом. Тот, кто проявит смирение перед своим братом в ближнем мире - будет пред Аллахом из числа правдивых и истинных шиитов Али ибн Аби Талиба (А).

Однажды к Али (А) пришли двое верующих - отец и сын. Он встал, поприветствовал их и посадил их во главе скатерти, а сам сел перед ними. Затем принесли ужин, и они поели его. После этого пришёл Канбар[158] с тазом, сосудом и полотенцем, чтобы они вымыли руки. Он хотел полить воду им на руки, но повелитель верующих (А) встал, взял у него сосуд и сам стал делать это. Тогда отец упал на землю и сказал: «О повелитель верующих! Тебе ли лить воду мне на руки?!»

---

[158] Канбар - слуга повелителя верующих (А).

Он сказал: «Сядь и вымой свои руки! Аллах видит тебя и твоего брата, который подобен тебе и хочет услужить тебе, и через это Аллах увеличит число его слуг в Раю в десять раз!»

Он сел, и повелитель верующих (А) сказал: «Ради Аллаха, моего великого права, которое ты знаешь, и твоего смирения перед Аллахом, из-за которого он почтил тебя, мой руки так же медленно и спокойно, как будто Канбар лил на них воду!»

Тот сделал это, и тогда повелитель верующих (А) велел позвать своего сына Ибн Ханафийю и сказал: «О сын мой! Если бы сын этого человека пришёл один, я сам полил бы воду на его руки. Однако Аллах отверг то, чтобы отец и сын были равны, если они станут присутствовать в одно месте. Отец лил воду на руки отца: теперь же сын пусть польёт воду на руки сына!»

И тот сделал это.

Имам Аскари (А) сказал: «Тот, кто будет следовать Али (А) в этом, будет нашим истинным шиитом».

Глава 15. Диспуты и доводы Имама Махди (мир ему)

1. Разъяснения Имама Махди (А) о том, приняли Абу Бакр и Умар Ислам добровольно или по принуждению, первых букв суры «Марьям» и других вопросов

От Саада ибн Абдуллаха Кумми:

Я собирал книги, в которых содержались бы все имеющиеся знания и их тонкости. Я защищал шиитский мазхаб, вступая в различные дискуссии, нападая на противников шиизма и срывая с них завесы лжи, которыми они были окутаны. Однажды я вступил в дискуссию с одним насибитом, который лучше всех из них мог спорить, был острым на язык и самым непоколебимым в своём заблуждении.

Он сказал мне: «Горе тебе, о Саад, и твоим товарищам-рафидитам! Вы ругаете мухаджиров и ансаров и отрицаете их вилаят и имамат. Известно ли вам, что Посланник Аллаха (С) взял с собой Абу Бакра Сиддика в пещеру, зная, что он будет халифом после него? Ему было дано толкование Корана, руководство уммой и завоевание земель многобожников. А потому в пещере он стремился сохранить его жизнь, так же как свою, чтобы халифат после него перешёл к нему. Но в то же время он оставил Али на своей постели вместо себя, потому что его жизнь не обладала такой ценностью, как жизнь Абу Бакра. Если бы Али был убит, он мог бы заменить его другим сподвижником, а Абу Бакра не мог».

Я привёл ему множество ответов на это, но каждый из них ему удавалось опровергнуть. Затем он сказал: «О Саад! Хочу привести тебе ещё один аргумент, которым уничтожу вас, рафидитов. Вы утверждаете, что Абу Бакр Сиддик и Умар Фаррук были лицемерами. Скажи же мне: они приняли Ислам добровольно или по принуждению?»

Я стал думать, как ответить на это. Если бы я сказал, что они приняли Ислам добровольно, то он ответил бы, что тогда они не могли быть лицемерами. Ведь лицемер - это тот, кто вынужден действовать под

давлением вопреки желанию своего сердца. Аллах говорит: «**И когда они увидели Нашу мощь, то сказали: “Уверовали мы в Аллаха единого и отреклись от того, что Ему придавали в товарищи!” Но не помогла им их вера, когда они увидели Нашу мощь**» (40: 84-85). А если бы я сказал, что они приняли Ислам под принуждением, то он сказал бы, что у Посланника Аллаха (С) тогда не было силы, чтобы принудить их принять Ислам.

Я в смущении ушёл от него, наполненный гневом и печалью. Я написал сорок вопросов, на которые не знал ответ, и решил спросить их у самого знающего человека нашего города, Ахмада ибн Исхака, который был сподвижником нашего господина Абу Мухаммада (Имама Аскари, мир ему). Придя к нему, я узнал, что он направился в Самарру. Поехав вслед за ним, я догнал его на одной из стоянок. Он сказал: «Присоединяйся ко мне. Я отправляюсь к Абу Мухаммаду, чтобы спросить его о трудностях тавиля и танзиля. Через него ты достигнешь до моря, чьи чудеса не кончаются, и он - наш Имам».

Достигнув Самарры, мы пришли к нашему господину Имаму Аскари (А). Под накидкой Ахмада ибн Исхака был мешок, в котором находились сто шестьдесят мешочков с динарами и дирхамами, на каждом мешочке - печать его обладателя.

Когда я увидел лицо моего господина Имама Аскари (А), чей свет залил нас, я не мог уподобить его ничему, кроме полной луны. На его правой ноге сидел ребёнок, подобный сияющей звезде, с красивыми волосами. Перед Имамом (А) лежал золотой гранат, украшенный драгоценными камнями: подарок одного из руководителей Басры. В его руке было перо, и он писал что-то. Когда он хотел перелистнуть страницу, ребёнок брался за его палец, и он давал ему гранат, чтобы занять его этим.

Мы поздоровались с ним, и он ответил нам со всей изысканностью. Показав нам место, чтобы мы сели, он продолжил писать. Когда он закончил,

Ахмад ибн Исхак положил перед ним мешок с деньгами. Имам (А) посмотрел на ребёнка и сказал ему: «О сын мой! Сними печати с даров наших шиитов!» Он сказал: «О мой повелитель! Разве может чистая рука коснуться грязных денег, в которых халяль смешан с харамом?»

Имам (А) сказал: «О Ибн Исхак! Вынь то, что есть в мешке, дабы он отделил халяль от харама!»

Когда Ахмад ибн Исхак вынул первый мешочек, я услышал, как ребёнок сказал: «Это - от такого-то, сына такого-то, который живёт на такой-то улице в Куме. Там шестьдесят два динара от продажи дома, который он унаследовал, четырнадцать динаров от продажи одежды и три динара от аренды лавки». Имам (А) сказал: «Ты прав, о мой сын. Теперь покажи, какие из этих денег - харам».

Он сказал: «В этом мешочке есть динар, который был отчеканен в таком-то году. На нем стёрлось изображение на одной из его сторон, что составляет четверть его веса. А причина того, что он является харам - это то, что его отправитель в таком-то году и таком-то месяце дал прядильщику столько-то хлопка, который был украден. Ткач сообщил ему об этом, но он не принял его слова».

Ахмад ибн Исхак открыл мешочек, нашёл динар, о котором он говорил, и отложил его в сторону. Затем он достал другой мешочек. Мальчик сказал: «Это от такого-то из такой-то местности Кума. Там пятьдесят динаров, и все они запретны». Он спросил: «Почему же?» Он сказал: «Это - с дохода от пшеницы, владелец которой оценил её поддельной мерой при оплате рабочим».

Имам (А) сказал: «Ты прав, мой сын! О Ахмад ибн Исхак, возьми этот мешочек и отдай его владельцу, и пусть он вернёт деньги своим рабочим. Мы не нуждаемся в них». Затем он сказал: «Дай мне одежду, отправленную старушкой». Ахмад ибн Исхак сказал: «Она осталась в моей сумке». И он отправился за ней.

В это время Имам Аскари (А) посмотрел на меня и сказал: «Почему ты пришёл, о Саад?» Я сказал: «Ахмад ибн Исхак взял меня с собой, чтобы я встретился с моим господином». Он сказал: «А что с теми вопросами, о которых ты хотел спросить?» Я ответил: «Они на своём месте, о мой господин». Он сказал: «Задай их светочу моих глаз», - и показал на своего сына. Мальчик сказал: «Спрашивай о том, что желаешь».

Я сказал: «О мой господин и сын моего господина! Передано от вас, что Посланник Аллаха (С) предоставил повелителю верующих Али (А) право развести его с его женами (после его смерти), и в день битвы Джамаль он послал к Айше и сказал: "Ты вышла со своей смутой против Ислама и его людей. Если ты не оставишь меня, я разведу тебя". Но разве разводом для жён Пророка (С) не была его смерть?»

Он сказал: «Что такое развод?»

Я сказал: «Предоставление свободы».

Он сказал: «Если разводом для жён Пророка (С) была его смерть, то почему у них не было свободы выйти замуж за других мужчин после его смерти?»

Я сказал: «Потому что Аллах запретил им выходить замуж».

Он сказал: «Как же, если его смерть освободила их от обязательств брака?»

Я сказал: «О сын моего господина! Сообщи же мне о значении развода, право которого Посланник Аллаха (С) предоставил повелителю верующих (А)!»

Он сказал: «Аллах возвысил положение жён Пророка (С) и наделил их почестью называться "матерями". И он сказал (Имаму Али, мир ему): "О Абу Хасан, эта почесть останется для моих жён, до тех пор пока они подчиняются Аллаху. Если же какая-то из них ослушается Аллаха после моей смерти и

выйдет против тебя, то дай ей развод (от моего имени), разреши ей выходить замуж и тем самым лиши её положения матери верующих”».

Я сказал: «Сообщи мне о значении “явной мерзости”, при которой мужу разрешено изгнать жену из своего дома при соблюдении ею идды».

Он сказал: «Явная мерзость - это сухк, а не прелюбодеяние. Ибо если женщина совершила прелюбодеяние, и над ней совершилось наказание, то мужчина, который хочет жениться на ней, может сделать это. Но наказание за сухк - побивание камнями, а побивание камнями - унижение, а кого Аллах унизил, того Он отдалил, а кого Он отдалил, никто не может приблизить».

Я сказал: «О сын Посланника Аллаха! Сообщи мне о словах Аллаха Своему пророку Мусе (А): “**Воистину, Я - твой Господь, сними же свои сандалии! Ты ведь в долине священной Тува**” (20: 12). Факихи обоих течений думают, что на Мусе (А) были сандалии из кожи мертвечины».

Он сказал: «Кто бы ни сказал так - солгал на Мусу (А) и отверг его пророчество. Ибо существуют две возможности: молитва Мусы (А) в этих сандалиях была дозволена, или она была не дозволена. Если она была дозволена, то ему было бы дозволено надевать их в той долине. Даже если она была священной, то ведь она не могла быть более священной, чем молитва. А если они скажут, что молитва Мусы (А) не была дозволенной в них, то тем самым они станут утверждать, что Муса (А) не мог отличить запретное от дозволенного, а это неверие».

Я сказал: «О мой господин, сообщи мне о значении того, что Муса (А) беседовал со Своим Господом в священной долине».

Он ответил: «Муса (А) сказал: “О мой Господь! Я посвятил свою любовь только Тебе и омыл своё сердце от всего, что кроме Тебя”, - а он сильно любил свою семью. И Аллах сказал: “**Сними же свои сандалии**”, - то есть освободись от любви к своей семье в своём сердце, если ты посвятил свою любовь только Мне и омыл своё сердце от всего, что кроме Меня».

Я сказал: «О сын Посланника Аллаха! Сообщи мне о значении слов Аллаха: “**Каф. Ха. Йа. Айн. Сад**” (19: 1)».

Он сказал: «Эти буквы – из знания сокровенного, о котором поведал Аллах Своему рабу Закарийе (А), а потом рассказал Мухаммаду (С). Когда Закария (А) попросил Аллаха обучить его пяти именам[159], спустился Джабраил и сообщил ему их. И когда Закария (А) вспоминал Мухаммада, Али, Фатиму и Хасана (мир им), уходили его печали и горести. Когда же он вспоминал имя Хусейна (А), из глаз его лились слёзы, и дыхание учащалось.

В один из дней он обратился к Аллаху и сказал: “О Господь мой! Что со мной, что когда я вспоминаю четыре имени, развеиваются мои печали, но когда я упоминаю Хусейна (А), из глаз моих текут слёзы и раздаются мои стоны?”

И поведал ему Аллах, велик Он и свят, о тайне этого: “***Каф. Ха. Йа. Айн. Сад***”. И “*ка*” – это имя “Кербела”, и “*ха*” – гибель (*халак*) пророческого рода, и “*йа*” – Йазид, и он – угнетатель Хусейна (А), и “*айн*” – жажда (*аташ*), и “*сад*” – его терпение (*сабр*).

И когда Закария услышал это, не выходил из мечети три дня, и запретил людям входить к нему, и плакал, и скорбел. Слова его плача были такими: “О Господь мой, разве лучшее Твоё творение испытает такое горе по своему сыну? О Господь мой, разве постигнет его это бедствие? О Господь мой, разве Ты облечёшь Фатиму и Али в одеяние этой беды?” А потом сказал: “О Аллах, даруй мне сына, которым усладятся очи мои на старости лет, а потом усиль мою любовь к нему, а затем причини мне такие же страдания его утратой, какие испыт*а*ет Твой возлюбленный Мухаммад (С) по утрате Хусейна (А)!”

---

[159] То есть именам «*асхабу ль-киса*», «людей под накидкой» - Мухаммада (С), Али (А), Фатимы (А), Хасана (А) и Хусейна (А), - о которых ниспослан аят «Очищение».

И Аллах даровал ему Йахью (А) и причинил ему страдания его потерей, и был срок беременности его жены Йахьей (А) – шесть месяцев, и Хусейном (А) – столько же. И история эта является длинной».

Я сказал ему: «О мой господин! Сообщи мне о причинах, по которым люди не могут выбирать Имама для себя».

- Праведного Имама или нечестивца?

- Праведного Имама.

- Разве не может быть так, что они изберут нечестивца? Ибо люди не знают, что кроется в сердцах других людей.

- Это так.

- Это и есть причина. Но я приведу тебе довод, которым будет доволен твой разум. Сообщи мне о посланниках, которых избрал Аллах, ниспослал им писание и поддержал их откровением и непорочностью, так что они были руководителями народов, подобно Мусе (А) и Исе (А), - итак, сообщи мне, возможно ли было так, что они ошибались, выбрав вместо верующего лицемера и думая, что он верующий, при всём их знании и полноте разума?

- Нет.

- Но мы видим, что Муса (А), при всей полноте своего разума и совершенстве знания, выбрал из числа известных людей своего народа семьдесят человек для встречи со своим Господом, и он не сомневался в их вере и их искренности. Но оказалось, что он избрал лицемеров. Аллах сказал: «**И избрал Муса из народа своего семьдесят человек для назначенного нами срока. А когда постигло их сотрясение, он сказал: “Господи! Если бы Ты желал, то погубил бы их раньше вместе со мной. Неужели Ты погубишь нас за то, что делали глупцы среди нас? Это - только Твое испытание, которым ты сбиваешь, кого хочешь, с прямого пути, и ведешь, кого хочешь. Ты - наш покровитель; прости же нам и помилуй нас: ведь Ты - лучший из прощающих”**» (7: 155), и сказал: «**И вот вы**

сказали: “О Муса! Мы не поверим тебе, пока не увидим Аллаха открыто”. И вас поразила молния, пока вы смотрели» (2: 55), и сказал: «**Просили они уже Мусу о большем, чем это, и сказали: “Покажи нам Аллаха открыто!”, и их поразила молния за их несправедливость**» (4: 153).

И вот, если мы видим, что даже выбор пророков падал на нечестивцев, а не на праведных, и они думали, что те являются праведными, а не нечестивцами, то отсюда мы понимаем, что выбор (Имама) может принадлежать только Тому, Кто ведает скрытое в сердцах. Так что говорить о выборе мухаджиров и ансаров, если даже выбор пророков падал на нечестивца вместо праведного!

А затем он сказал мне: «О Саад! Твой противник сказал, что Посланник Аллаха (С) взял с собой в пещеру того, кто является избранным из этой уммы, и что он знал о его халифате после себя. И он сказал, что тому человеку было дано толкование Корана, руководство уммой и завоевание земель многобожников. А потому в пещере Посланник Аллаха (С) стремился сохранить его жизнь, так же как свою, чтобы халифат после него перешёл к нему. И он сказал, что Посланник Аллаха (С) оставил Али (А) на своей постели вместо себя, потому что его жизнь не обладала такой ценностью, и что если бы Али (А) был убит, он мог бы заменить его другим сподвижником, а Абу Бакра не мог.

Почему же ты не ответил ему так: “Разве Посланник Аллаха (С) не сказал, что халифат после него будет продолжаться тридцать лет? И разве вы не говорите, что это был срок правления праведных халифов?” Он не имел бы другого выхода, кроме как согласиться с тобой. Тогда тебе надо было сказать: “Ты утверждаешь, что Посланник Аллаха (С) знал о халифате Абу Бакра после себя. А разве он не знал, что следующим после Абу Бакра будет Умар, а после него Усман, а после Усмана - Али?” И тогда он также был бы вынужден согласиться с тобой. После этого тебе надо было бы сказать:

“Тогда для Посланника Аллаха (С) было обязательным взять их всех с собой в пещеру и заботиться об их жизни точно так же, как он заботился о жизни Абу Бакра. И он не должен был бы оставить их и брать с собой только Абу Бакра”.

И он спросил тебя: “Абу Бакр Сиддик и Умар Фаррук приняли Ислам добровольно или по принуждению?” На это тебе надо было ответить, что они приняли Ислам из алчных побуждений. Ибо они общались с иудеями и услышали от них то, что те находят в Торе и других предшествующих книгах, относительно указаний на происходящие события, в том числе предсказания о Мухаммаде (С) и результатах его призыва. Иудеи упомянули, что власть Мухаммада (С) распространится над арабами, как власть Навуходоносора распространялась над народом Исраиля[160], и что он обязательно одержит победу над арабами, как Навуходоносор одержал победу над народом Исраиля - за исключением того, что Навуходоносор был лжецом, а Мухаммад является пророком. И эти двое (Абу Бакр и Умар) поспешили к Пророку (С) и произнесли свидетельство, что нет бога, кроме Аллаха, и принесли присягу, из алчных побуждений, желая получить власть, когда дела Пророка (С) наладятся. Когда же дела Пророка (С) наладились, они с группой лицемеров замыслили убить его, столкнув в ущелье. Но Аллах разрушил их козни и вернул их ни с чем разгневанными. Так же было и с Тальхой и Зубейром: они принесли присягу Али (А) в надежде получить власть, но когда поняли, что не получат её, нарушили свою присягу и вышли против него. И Аллах сразил их смертью отступников».

После этого мой господин Хасан ибн Али (А) вместе со своим сыном встал на молитву, а я ушёл от них. Я стал искать Ахмада ибн Исхака и нашёл его плачущим. Я спросил: «Что задержало тебя и почему ты плачешь?» Он

---

[160] Навухудоносор - вавилонский царь, основатель большой империи. В 586 г. до Р.Х. захватил и разграбил Иерусалим, сжег Храм и увел основную массу иудеев в плен. Со времен Навуходоносора начался так называемый «вавилонский плен» иудеев.

сказал: «Я потерял одежду, о которой спросил меня мой господин». Я сказал: «Не волнуйся. Иди скажи ему об этом». Он быстро зашёл к Имаму (А) и вышел оттуда улыбающимся и сказал: «Я увидел эту одежду под ним. Он молился на ней».

Тогда мы воздали хвалу Аллаху и после этого еще несколько дней приходили в дом Имама (А), но уже не видели мальчика у него. Когда наступил день прощания, я, Ахмад ибн Исхак и еще два человека из нашего города пришли к Имаму (А), и Ахмад ибн Исхак сказал: «О сын Посланника Аллаха! Вот наступило время нашего отправления, и усилилась наша печаль! Мы просим у Аллаха благословить твоего предка Мухаммада Мустафу (С), твоего отца Али Муртазу (А), твою мать госпожу женщин Фатиму Захру (А), твоего отца и твоего дядю господ юношей рая Хасана и Хусейна (А) и всех твоих отцов из числа непорочных Имамов (А) после них. И мы просим у Аллаха, чтобы Он возвысил тебя и унизил твоих врагов, и чтобы Он не сделал эту нашу встречу последней».

Когда он сказал это, Имам (А) прослезился, и слезы стали течь по его щекам. И он сказал: «О Ибн Исхак! Не проси у Аллаха о том, чего не будет, ибо в этом твоём путешествии ты встретишь своего Господа!»

Тогда Ахмад ибн Исхак упал без сознания. А когда пришёл в себя, сказал: «Прошу тебя ради Аллаха и святости твоего деда, дай мне полотно, которое я сделаю саваном для себя!»

Имам (А) достал тринадцать дирхамов и сказал: «Возьми их и не трать на себя другие деньги. У тебя будет то, о чём ты просишь. Аллах не теряет награду тех, кто совершает благие дела».

И когда мы отправились в путь, то возле города Хульван Ахмаду ибн Исхаку стало плохо, и его охватила тяжелая болезнь. Мы вошли в Хульван, там Ахмад ибн Исхак позвал человека из своего города и сказал: «В эту ночь выйдите от меня». Мы отправились спать. Как только наступило утро, я почувствовал, что кто-то дотрагивается до меня. Я открыл глаза и увидел

Кафура, слугу Имама Аскари (А). Он сказал: «Да утешит Аллах вашу скорбь! Мы омыли тело вашего товарища и положили его в саван. Идите же и похороните его, ибо он - наиболее почтенный у вашего господина!»

Мы собрались у его тела с плачем и горем и похоронили его.

2. Разъяснения Имама Махди (А) о том, что он является преемником Имама Аскари (А)

От Абу Амра Амри:

Между Ибн Аби Ганимом Казвини и группой шиитов возник спор о том, кто является преемником Имама Аскари (А). Ибн Аби Ганим говорил, что Имам Аскари (А) умер, не оставив потомков. Тогда они написали письмо, передав его Имаму времени через его представителя. И Имам (А) написал им ответ своей рукой:

«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! Да защитит Аллах нас и вас от смут, дарует нам и вам дух уверенности (*руху ль-йакын*) и даст прибежище от скверного исхода! Меня достигли вести о том, что группа из вашего числа испытывает сомнения о своей религии и смятение по поводу повелителей своих дел. Это опечалило и огорчило нас, но печаль эта из-за вас, а не из-за нас. Ибо Аллах - с нами, и мы не нуждаемся ни в ком, кроме Него, и истина - с нами, и не испугают нас те, кто выступает против нас. Мы - творение Аллаха, и всё творение после сотворения принадлежит нам.

О люди! Почему вы сомневаетесь, колеблетесь и пребываете в смятении? Разве вы не слышали слова Аллаха: “**О вы, которые уверовали! Подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь Посланнику и обладателям власти среди вас**” (4: 59)? Разве до вас не дошли хадисы, сообщающие о том, что будет и что произойдёт с вашими Имамами, да будет мир над теми из них, кто был и кто есть? Разве Аллах не установил для вас место прибежища, к которому вы должны прибегать, и знамёна прямого пути - от Адама до

ушедшего Имама (Аскари)? Когда скрывается одно знамя, на его место приходит другое, когда закатывается звезда, загорается другая звезда.

Едва Аллах забрал его (Имама Аскари, мир ему) от вас, вы подумали, что Он уничтожил Свою религию и прервал посредство между Собой и творением. О нет! Этого не было и не будет до наступления Часа. Решение Аллаха исполнится, даже если это ненавистно им.

Ушедший Имам (Имам Аскари, мир ему) ушёл счастливым и угнетённым, будучи на пути своих отцов (А) и следуя за ними во всём. И с нами - его наследие и знание, и его потомком является его преемник и тот, кто занимает его место. Никто не отрицает этого места за нами, кроме грешника и угнетателя, и никто не притязает на него, помимо неверного и отвергающего истину. Если бы не повеление Аллаха, которое является непреодолимым, и не тайна Его, что не разглашается, то проявилось бы из нашей истины для вас то, что поразит ваши умы и устранит ваши сомнения. Однако то, что желает Аллах, исполнится, и всякий срок начертан в Книге.

Страшитесь же Аллаха, подчинитесь нам и верните дела нам! Ибо нам принадлежит доставление (всякого блага к рабам), как нам принадлежит и воление (замысел об этом). Не стремитесь раскрыть то, что скрыто от вас, не уклоняйтесь ни влево, ни вправо и направьте ваше стремление к нам через любовь (к нам), согласно ясной Сунне!

Я дал вам наставление, и Аллах свидетель надо мной и над вами. Если бы у нас не было любви и милости к вам, я не обращался бы к вам. Сейчас мы испытаны спором с тем угнетателем, заблудшим[161], следующим за своими страстями, противоречащим своему Господу, притязающим на то,

[161] Имеется в виду Джафар Каззаб (Джафар Лжец) - сын десятого Имама Хади (А) и дядя Имама времени (А). Джафар Каззаб родился в 226 году хиджры, а после смерти своего отца (А) заявил, что он является следующим Имамом. Его брат Имам Аскари (А) опроверг эти притязания, однако после его смерти и при начале малого сокрытия Имама Махди (А) он снова объявил себя Имамом. В одном из риваятов от Имама времени (А) говорится, что перед смертью Джафар Каззаб совершил покаяние, подобно братьям Йусуфа (А), а потому другим его прозвищем является «Джафар Таиб», то есть «Джафар Кающийся».

что не принадлежит ему, отрицающим права того, подчинение кому Аллах сделал обязательным.

В дочери Посланника Аллаха (С)[162] был для меня прекрасный пример. Невежда облечётся в одежду своих собственных деяний, и неверующий узнает, кому принадлежит последний удел.

Да защитит Аллах нас и вас от гибели, зла и всех бедствий, по Его милости, ибо Ему принадлежит это, и Он способен на всё, что пожелает! И да будет Он для нас и для вас покровителем и защитником! Мир всем преемникам, друзьям (Аллаха и Ахль уль-Бейт) и верующим, и милость Аллаха, и благословение! И да благословит Аллах пророка Мухаммада и его семейство и приветствует миром!»

3. Письмо Имама Махди (А) по поводу Джафара Каззаба

От Саада ибн Абдуллаха Ашари от Ахмада ибн Исхака ибн Саада Ашари:

Джафар Каззаб написал шиитам письмо, в котором говорил, что он - Имам после смерти своего брата (Имама Аскари, мир ему) и что к нему надо обращаться за знанием харама и халяля, и что у него - знание обо всём. Когда я прочитал это письмо, написал Имаму времени (А) и отправил ему (через его представителя), вложив в него письмо Джафара Каззаба. И от него пришёл такой ответ:

«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! Ко мне пришло твоё письмо - да сохранит тебя Аллах! - и то письмо, которое ты вложил в него. И я прочитал то письмо со всеми его ошибками и противоречиями. Если бы ты внимательно прочёл его, то увидел бы в нём то, что увидел я, и хвала Аллаху, Господу миров! Нет у Него сотоварища в наделении нас и даровании нам достоинств. Аллах отверг для истины всё, кроме её завершения и

[162] То есть в Фатиме Захре (мир ей).

распространения, а для лжи всё, кроме её погибели. Он - Свидетель надо мной в том, что я говорю, и над вами в том, что я говорю, в День, когда мы будем собраны и спрошены о том, в чём расходились.

Аллах не сделал того, кто написал это письмо (Джафара Каззаба), Имамом над теми, к кому он его написал, или над тобой, или над кем-либо ещё из Своих творений. Ему не обязательно никакое подчинение, и я разъясню вам это так, что вам будет достаточно, если пожелает Аллах.

Да помилует тебя Аллах! Аллах не сотворил творение ради забавы и не оставил его после сотворения. Однако Он создал их Своей силой и дал им слух, зрение, сердца и разум, а потом отправил пророков, предостерегающих и призывающих, которые призывали их к подчинению Ему, запрещали им ослушание Его и обучали их тому, что было им неизвестно относительно их Творца и их религии. Он ниспослал им писание, низвёл на них (на пророков) ангелов и сделал разделение между ними (пророками) и тем, к кому Он отправил их, через наделение их (пророков) достоинствами и через ясные доводы и непреложные знамения, которые Он даровал им.

Среди них был тот, для кого Он сделал огонь прохладой и миром и взял его Себе другом. Среди них был тот, с кем Он говорил речью и сделал его посох явным змеем. Среди них был тот, кто оживлял мёртвых и исцелял слепых и прокажённых с дозволения Аллаха. И среди них был тот, кому Он дал знание языка птиц и даровал ему ото всякой вещи.

Затем Он отправил Мухаммада (С) как милость для миров, завершил через него Свою милость, сделал его печатью пророков и посланником ко всем людям. Он проявил из его правдивости то, что проявил, и разъяснил из его знамений и признаков то, что разъяснил, а потом забрал его славным, угнетённым, счастливым и отдал дела после него его брату и сыну его дяди, его преемнику и наследнику Али ибн Аби Талибу (А), а после него - преемникам из числа его потомков, одному за другим. Через них Он оживил Свою религию, завершил Свой свет и сделал между ними и их братьями,

сыновьями их дядь и другими их родственниками ясное различие, через которое Имам отличается от того, кто не является Имамом, Довод - от того, над кем возведён этот Довод. И оно (это различие) состоит в том, что Он очистил их (Имамов) от грехов, защитил от всяких недостатков и скверны, сделал их хранилищами Своего знания, доверенными Своей мудрости и местом Своей тайны и поддержал их Своими доводами. А иначе все люди были бы одинаковы, и любой мог бы претендовать на дело Аллаха для себя. Тогда истина не была бы отличима от лжи, а знание - от невежества.

Тот лжец (Джафар Каззаб) претендует на то, что не принадлежит ему, возводя ложь на Аллаха, и не знаю, на что он решил тут опереться? На понимание законов в религии Аллаха? Но, клянусь Аллахом, он не может отличить халяль от харама и заблуждение от правильного пути. На знание? Но он не ведает, что такое истина и что такое ложь, что такое твёрдое и что такое иносказательное, и не знает границы намаза и его времена. На богобоязненность? Но Аллах свидетель, что он оставлял обязательные намазы на сорок дней, желая в это время научиться фокусничеству. Быть может, известия об этом дошли и до вас, и все видели его посуду, запачканную вином, и другие свидетельства его неподчинения Аллаху. Или он хочет опереться на чудеса и знамения? Пусть же покажет их! Или на доводы? Пусть упомянет их! Или на доказательства? Пусть приведёт их!

Аллах Великий сказал в Своей Книге: “**Ха мим. Ниспослание Книги от Аллаха, Славного, Мудрого. Мы не создали небеса и землю и то, что между ними, иначе как по истине и на определённый срок. А те, которые не веруют, уклоняются от того, в чём их увещают. Скажи: ‘Видели ли вы то, к чему взываете помимо Аллаха? Покажите мне, что они создали из земли, или у них есть участие в небесах? Принесите мне книгу более ранюю, чем эта, или какой-нибудь след знания, если вы правдивы! Кто более заблуждается, чем тот, кто призывает помимо Аллах тех, что не ответят им до Дня воскресения; они небрегут их зовом. А когда собраны**

будут люди, они окажутся им врагами и будут отказываться от поклонения им’” (46: 1-6).

Спроси же - да дарует Аллах тебе успех! - у этого угнетателя то, о чём я написал тебе. Испытай его и попроси его растолковать какой-либо аят из Книги Аллаха, или разъяснить границы намаза и то, что обязательно в нём, дабы через это ты понял, кем он является, и проявился для тебя его позор. И Аллах - Тот, Кто подвернет его расчёту.

Да сохранит Аллах истину для людей истины и утвердит её на её месте! Аллах отверг то, чтобы имамат принадлежал двумя братьям после Хасана (А) и Хусейна (А). Если бы Аллах разрешил нам говорить, проявилась бы истина и сгинула бы ложь, и не осталось бы среди вас никакого сомнения. К Аллаху мы обращаемся, и у Него - довольство, благое устроение и покровительство. И довольно нам Аллаха, и Он - лучший защитник. И да благословит Аллах Мухаммада и его пречистое семейство!»

4. Письмо Имама Махди (А) Исхаку ибн Йакубу с ответами на различные вопросы

Передал Мухаммад ибн Йакуб Кулейни от Исхака ибн Йакуба:

Я попросил Мухаммада ибн Усмана Амри[163] передать повелителю времени (А) письмо от меня, где я спрашивал его о некоторых вопросах, которые были для меня неясны. И он написал мне ответ своей собственной рукой:

«Да наставит тебя Аллах и укрепит! Что касается твоего вопроса о людях из числа нашего семейства и сыновей нашего дяди, которые отрицают меня, то знай, что нет никаких родственных связей между Аллахом и кем-то еще. Тот, кто отвергает меня - не от меня, и он подобен сыну Нуха (А). Что

[163] Мухаммад ибн Усман Амри - второй из четырёх наместников Имама Махди (А) в период Малого сокрытия.

же касается моего дяди Джафара и его сыновей, то они подобны братьям Йусуфа (А)[164].

Что касается “фукка” (вид пива), то пить его - харам, а в “шильмабе” (один из напитков) нет проблемы.

Что касается вашего имущества, то мы принимаем его только чтобы очистить вас. Кто хочет - пусть отдаёт, а кто не хочет - пусть не отдаёт. То, что даровал мне Аллах, лучше того, что даёте вы.

Что касается времени моего выхода из сокрытия, то это принадлежит Аллаху, и солгал всякий устанавливающий сроки.

Что касается тех, кто утверждает, будто Хусейн (А) не был убит, то их слова - неверие (*куфр*), ложь и заблуждение.

Что касается происходящих событий, то обращайтесь по их поводу к передатчикам наших хадисов. Они - мой довод над вами, а я - довод Аллаха[165].

Что касается Мухаммада ибн Усмана Амри - пусть Аллах будет доволен им и его отцом! - то он является моим доверенным, и письма, которые он передаёт, - мои письма.

Что касается Мухаммада ибн Али ибн Махзияра Ахвази, то Аллах скоро наставит его сердце и удалит от него сомнение.

Что касается отправленного вами для нас, то мы принимаем только то, что является благим и чистым. А деньги, которые получают за пение, - харам.

Что касается Мухаммада ибн Шазана ибн Наима, то он - из числа наших шиитов.

Что касается Абу Хаттаба Мухаммада ибн Аби Зейнаб Аджда, то он проклят, и прокляты его сподвижники[166]. Не сидите с теми, кто

---

[164] То есть они впали в заблуждение, а потом покаялись.

[165] В книге шейха Садука «Камаль ад-дин» эти слова из данного письма приведены в такой форме: «Они - мой довод над вами, а я - довод Аллаха над ними».

придерживается их мнений, ибо я отрекаюсь от них, и мои отцы (А) отрекаются от них.

Что касается тех, кто присваивает себе наше имущество, то объявивший что-то из него дозволенным для себя и поедающий его - поедает огонь.

Что касается хумса, то он дозволен для наших шиитов. Они могут не выплачивать его до времени нашего выхода из сокрытия, дабы было благим их рождение и не было скверным.

Что касается сомневающихся в религии Аллаха, сожалеющих о том, что они отправили нам, то мы вернём им, если они просят этого, и нет нам нужды в поддержании отношений с сомневающимися.

Что касается причины сокрытия, то Аллах говорит: “**О вы, которые уверовали! Не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если откроются вам**” (5: 101). На шее каждого из моих отцов (А) была присяга тагуту его времени[167], но когда я выйду, на мне не будет присяги кому-либо из тагутов.

Что касается моей пользы для вас во время моего сокрытия, то она подобна пользе от солнца, скрытого облаками от взоров. Ибо я - источник безопасности для обитателей земли, как звёзды являются источником безопасности для обитателей небес.

Закройте же врата вопросов о том, в чем нет вам нужды, не стремитесь узнать то, что вам не требуется, и увеличивайте свои мольбы о моём приходе, ибо в этом - ваше избавление.

Мир тебе, о Исхак ибн Йакуб, и тем, кто последовал прямым путём!»

---

[166] Абу Хаттаб - один из основателей гулатства. Был учеником Имама Садыка (А), затем создал собственную секту и приписал божественность сначала Имамам (А), а потом самому себе. Также объявил шариат отменённым. Последователи хаттабизма впоследствии влились в исмаилизм.

[167] Имеется в виду не присяга в буквальном смысле, как обязанность подчиняться и слушаться во всём, но обстоятельства жизни всех Имамов (А), которые состояли под властью тагутов.

5. Письмо Имама Махди (А) в ответ на вопрос шиитов о тафвизе

От Али ибн Ахмада Далляля Кумми:

Шииты разошлись в том, предоставил (*фавваза*) ли Аллах Имамам (А) творение и наделение. Одни сказали: «Это невозможно, потому что только Аллах способен творить тела». Другие сказали: «Аллах сделал Имамов способными на это и поручил им это. Они творят и наделяют». Между ними возникли сильные противоречия по данному вопросу.

Тогда один из них сказал: «Почему бы нам не обратиться к Абу Джафару Мухаммаду ибн Усману[168], дабы он разъяснил нам истину? Ибо он является посредником к повелителю дел».

Они согласились и написали письмо ему. Через некоторое время он передал им письмо от повелителя дел (А), где было написано:

«Поистине, Аллах Великий - Тот, Кто сотворил тела и распределил удел и пропитание, ибо Он не является телом и не соединяется с телами. Ничто не подобно Ему, и Он - Слышащий, Видящий. Что же касается Имамов, то они просят Аллаха - и Он творит (по их просьбе), и они просят его - и Он наделяет, в качестве ответа на их просьбу и возвеличивания их положения».

6. Ответ представителя Имама (А) Хусейна ибн Руха на вопрос об убийстве Хусейна (А)

От Мухаммада ибн Ибрахима:

Я был с группой людей у Абу Касима Хусейна ибн Руха[169]. Тут пришёл человек и спросил: «Разве Хусейн ибн Али (А) не был другом Аллаха и Его

[168] То есть второму из четырёх представителей в период Малого сокрытия.

[169] Абу Касим Хусейн ибн Рух - третий представитель Имама (А) в период Малого сокрытия.

наместником?» Хусейн ибн Рух сказал: «Да». Тот сказал: «Разве его враги не были врагами Аллаха?» Он сказал: «Да». Тот спросил: «Тогда почему Аллах дал Своему врагу власть над Своим другом?»

Хусейн ибн Рух сказал: «Послушай то, что я тебе скажу, и пойми это. Знай, что люди не видят Аллаха и не слышат Его слов, чтобы Он обращался к ним, однако Он отправляет к ним посланников, которые таковы же, как они, ведь если бы он отправил к ним посланников, которые не были бы людьми, они отвергли бы их. И когда те являлись к ним и были такой же природы, как они, ели пищу и ходили по рынкам, они говорили им: “Вы - такие же люди, как и мы, и мы не примем ваши слова, пока вы не придёте к нам с вещами, на которые мы не способны, дабы знали мы, что вы выделены через что-то другое, нежели то, чем обладаем мы”. И Аллах даровал им чудеса, к которым не способен никто из творения. Среди них был тот, кто пришёл с потопом, после увещевания и предостережения своего народа, и погибли в нём все, кто творил нечестие и беззаконие. И среди них был тот, кто оказался брошен в огонь, и огонь стал для него прохладой и миром. И среди них был тот, кто вывел из скалы верблюдицу, а из её груди - молоко. И среди них был тот, для кого расступилось море, и излились родники из камня, и посох стал змеёй, которая поглотила то, что они измышляли. И среди них был тот, кто исцелял слепого и прокажённого и оживлял мёртвых, с дозволения Аллаха, и извещал им о том, что они едят и что они запасают в своих домах. И среди них был тот, для кого раскололся месяц и с кем говорили животные, такие как верблюд, волк и другие.

И когда они пришли со всеми этими чудесами, на которые не способны люди, то определением Аллаха, Его милостью и мудростью для рабов было то, что Он сделал пророков со всей этой силой и чудесами иногда побеждающими, а иногда побеждёнными, иногда возвышенными, а иногда подавленными. Ведь если бы Он сделал их всегда побеждающими и всегда возвышенными и не испытал бы их ничем, то люди сделали бы их богами для себя, помимо Аллаха. И тогда не было бы известно от них такое достоинство,

как терпение в испытаниях, тяготах и бедствиях. А потому Аллах сделал их в этом такими же, как и другие, дабы стали они терпеливыми в бедствиях и испытаниях, благодарными во время благополучия и победы над врагами и во всех состояниях смиренными, а не превозносящимися, и чтобы знали рабы, что у них (пророков) есть Бог, Который сотворил их, и поклонялись ему и следовали за посланниками, и чтобы довод Аллаха был установлен для тех, кто переходит границы и претендует на божественность, либо отвергает то, с чем пришли посланники, “**чтобы погиб тот, кто погиб при полной ясности, и чтобы жил тот, кто жил при полной ясности**” (8: 42)».

На следующий день я пришёл к Хусейну ибн Руху и спросил: «То, что ты вчера ответил тому человеку, было от тебя самого?»

Он сказал: «О Мухаммад ибн Ибрахим! Упасть с небес на землю и быть добычей птиц для меня лучше того, чтобы говорить в религии Аллаха по своему мнению или от себя самого. Это взято от Имама времени».

7. Письмо Имама времени (А) против гулатов

В числе писем Имама времени (А), посвящённых опровержению гулатов, было его письмо Мухаммаду ибн Али ибн Хилялю Кархи:

«О Мухаммад ибн Али! Пречист Аллах и возвышен над тем, как они Его описывают! Пречист Он, и Ему хвала! Мы не являемся Его сотоварищами в знании или силе, и не знает сокровенного никто, кроме Него, как сказал Он в твёрдых аятах Своей Книги: “**Скажи: ‘Не знает тот, кто в небесах и на земле, сокровенного, кроме Аллаха’**” (27: 65)[170].

---

[170] Эти слова надо понимать как порицание вероубеждения гулатов, которые обожествляли Имамов и считали их в этом качестве обладающими знанием сокровенного (то есть обладающими тем же знанием сокровенного, что и Аллах). Имам времени (А) отрекается от такого убеждения и проклинает тех, кто его разделяет.

Однако что касается в целом вопроса о знании сокровенного (*гейб*) Имамами, то об этом говорят следующие аяты:

1. «***Ведающий сокровенное; и не даст Он узнать сокровенное у Него никому, кроме тех, кем Он доволен от посланника***» (72: 26-27). То есть Посланник Аллаха (С) знал сокровенное, и знают его Имамы из Ахль уль-Бейт (А), поскольку они и есть те, кем Он «доволен от Посланника». В хадисе от повелителя

верующих (А) говорится: «**О Салман, я — тот тот, кем доволен Аллах (муртаза) от Посланника (С), которому Аллах открыл Его сокровенное**» *(«Бихар», том 42, С. 50)*.

2. «***И Мы подсчитали всякую вещь в очевидном Имаме***» (36: 12). То есть Имаму (А) дано знание обо всякой вещи.

3. «***Довольно Аллаха свидетелем между мной и вами и того, у кого знание Книги!*****»** (13:43). Тот, у кого есть знание всей Книги — это Али ибн Аби Талиб (А), а ведь сам Коран говорит, что в Книге содержится знание всякой вещи: «***И ниспослали Мы тебе Книгу для разъяснения всякой вещи***» (16: 89). В «Басаиру дараджат», С. 135, и в «Кафи, том 1, С. 236, приведено от Имама Казыма (А): «Аллах сказал: ***"Нет ничего сокровенного ни на небесах, ни на земле, чего бы не было в ясной Книге"*** (27: 75), и сказал: ***"Потом Мы дали Книгу в наследство тем из Наших рабов, кого Мы избрали"*** **(35: 32).** И мы — те, кого избрал Аллах, и Он дал нам в наследство эту Книгу, в которой есть разъяснение для всякой вещи».

Приведём также некоторые хадисы о знании сокровенного Имамами (А):

1. Имам Садык (А) сказал Муфаззалю, разъясняя истинное положение Мухаммада, Али, Фатимы, Хасана и Хусейна (мир им): «О Муфаззаль, они знали всё, что сотворил Аллах... И знали они, сколько на небесах звёзд и ангелов, ведали вес гор и меру морей, рек и источников. Не было листа, падающего с дерева, чтобы они не знали о нём: "***И нет зерна во мраке земли, нет свежего или сухого, чего не было бы в Книге ясной***" (6: 59). И это — в их знании, и они знали это...» *(«Мадинату ль-мааджиз», том 2, С. 130).*

2. Имам Садык (А) сказал: «Клянусь Аллахом, нам дано знание первых и последних». Его спросили: «Означает ли это, что вы знаете сокровенное?» Он сказал: «Поистине, я знаю то, что есть в чреслах мужчин и матках женщин, то, что скрывают ваши груди и видят ваши взоры. Ибо мы — доводы Аллаха над Его творением, и не вместит это никто, кроме сердца верующего, чья вера подобна горе» *(«Манакиб» Ибн Шахрашуба, С 35).*

3. Он же сказал: «Аллах щедрее и выше того, чтобы делать Своим доводом раба из своих рабов и при этом скрывать от него что-либо на небесах и на земле» *(«Басаиру дараджат», С. 35).*

4. Имам Бакир (А) сказал:

«Али (А) был спрошен о знании Пророка (С) и сказал: "Знание Пророка (С) — это знание всех Пророков и знание того, что было и будет до наступления Часа". А потом он сказал: "Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа, я знаю знание Пророка (С) и знаю то, что было и будет до наступления Часа"» *(Там же).*

5. Он же сказал: «Нет, клянусь Аллахом, никогда не будет знающий неведающим — знающим о чём-то и неведающим о чём-то (другом)! Аллах выше, щедрее и величественнее того, чтобы повелеть рабам подчиняться тому, от кого Он скрыл знание небес и земли» *(«Басаиру дараджат», С. 34).*

6. Имам Садык (А) сказал: «Клянусь Аллахом, я знаю то, что на небесах и на земле, и то, что в Раю и в Аду, и то, что было и будет до наступления Часа!» А потом сказал: «Я знаю это из Книги Аллаха. Взгляни на неё вот так» — и он развернул свои ладони. А потом прочитал: ««***И ниспослали Мы тебе Книгу для разъяснения всякой вещи***» (16: 89) *(«Басаиру дараджат», С. 35).*

7. Имам Али (А) сказал: «И стал Мухаммад обладателем призыва, а я стал обладателем меча, и стал Мухаммад пророком посланным, а я стал обладателем дел Пророка (С), как сказал Аллах: "***Низводит Он дух от Своего дела тому, кому пожелает из рабов***" (40: 15). И это – дух Аллаха: не даст Он его никому, кроме ангела приближённого, посланного пророка или избранного преемника; и кому дал Аллах от этого духа – того Он избрал над людьми и наделил его силой, и он может оживлять мёртвых, и знает что было и что будет, и перемещается от Востока к Западу и от Запада к Востоку в мгновение ока, и знает то, что в душах и сердцах, и знает то, что на небесах и на земле» *(«Бихар уль-анвар», том 26, С. 10).*

8. Имам Али (А) сказал: «Спрашивайте меня, пока не потеряете! Клянусь Аллахом, вы не спросите меня о том, что есть между вами и Часом, или о группе, ведущей по прямому пути группу или сбивающей группу, чтобы я не рассказал вам о её глашатае и предводителе, о стоянках их верховых животных, о местах их ночлега, и о том, кто будет убит из них, а кто умрёт своей смертью...» *(«Нахдж уль-балага», хутба 93).*

9. Имам Садык (А) сказал: «Я родился от Посланника Аллаха (С), и я знаю Книгу Аллаха. И в ней — начало творения и то, что будет до Судного Дня, и в ней — вести небес и земли, Рая и Ада и вести о том, что было и что будет. И я знаю всё это так, как будто вижу это на своих ладонях. Поистине, Аллах сказал: "***В нём (Коране) — разъяснение всякой вещи***"» *(«Кафи», том 1, С. 61).*

10. Он же сказал: «Аллах пожелал, чтобы вещи совершались только вследствие причин. И Он сделал для каждой вещи причину, и сделал для каждой причины толкование, и сделал для каждого толкования знание, и сделал для каждого знания врата говорящие: знает их тот, кто знает, и не знает о них тот, кто не знает. И это — Посланник Аллаха (С) и мы (Имамы)» *(«Кафи», том 1, С. 183).*

11. От него же: «Поистине, Аллах не устанавливает такой Довод на земле (то есть Имама), который был бы спрошен о какой-либо вещи и сказал бы: "Я не знаю"» *(«Кафи», том 5, С. 359).*

12. Имам Садык (А) также сказал: «Мы — повелители дел от Аллаха и сокровищница знаний Аллаха» *(«Басаиру дараджат», С. 30).*

Я и все мои отцы из числа первых (поколений) - Адам, Нух, Ибрахим, Муса (А) и другие пророки - и из числа последних - Посланник Аллаха Мухаммад (С), Али ибн Аби Талиб (А) и другие из числа Имамов, да будет благословение Аллаха над всеми ними! - являемся рабами Аллаха, до конца

---

13. Имам времени Махди (А) в письме к шейху Муфиду говорит: «Мы знаем все ваши дела, и ничто не остаётся скрытым от нас».

Из этих аятов и хадисов, являющихся мутаватир, мы понимаем, что Имамы (А) знали сокровенное. В таком случае что означают некоторые хадисы, переданные от них, которые утверждают, что они не знают сокровенного? Они могут означать две вещи:

1. Отрицание не самого знания сокровенного от Имамов (А), а обладания таким знанием без научения от Аллаха. Это отрицание подобно словам повелителя верующих (А) после битвы Джамаль, когда он рассказал людям некоторые события будущего, и кто-то произнёс: **«**Ты поведал нам знание сокровенного (*ильму ль-гейб*)». Он ответил**:** «Это — не знание сокровенного, а то, чему научил меня Обладатель знания**»** *(«Нахдж уль-балага», хутба 124)*. Этими словами Имам Али (А) хотел исправить вероубеждение некоторых людей из своего окружения, которые могли думать, что его знания являются независимыми от Аллаха.

Очевидно, что Имам времени (А) в данном письме хотел сказать именно это, на что указывают его слова: «Мы не являемся Его сотоварищами в знании или силе, и не знает сокровенного никто, кроме Него», - то есть не считайте, что мы обладаем знанием сокровенного сами по себе, без научения от Аллаха, ибо мы не являемся Его сотоварищами, как полагают гулаты.

Об этом же говорят и некоторые аяты Корана: «***У Него — ключи сокровенного; знает их только Он***» (6: 59). «***Скажи: "Не знает тот, кто в небесах и на земле, сокровенного, кроме Аллаха"***» (27: 65). Эти аяты говорят, что любое знание по своей сущности принадлежит Аллаху, а знание Его творений является не самостоятельным, а заимствованным от Него.

Как сказал Имам Садык (А): «Если Имам хочет знать что-либо, Аллах даёт ему знание этого» *(«Бихар», том 26, С. 160)*.

Те, кто утверждает, что Пророк (С) и Имамы (А) по своей сущности, то есть независимо от Аллаха, наделены знанием сокровенного — гулаты, мушрики, и мы отрекаемся от подобных убеждений и проклинаем их. Но что касается знания сокровенного с дозволения Аллаха и по Его обучению, то в этом нет никакой проблемы.

Для знания и власти Ахль уль-Бейт (А) можно привести такой пример. Представим себе, что у человека есть вода, которую он хочет заставить течь по земле в восточном направлении. Для этого он роет канал в земле, направленный к востоку, и пускает её в этот канал. Тем самым он дозволил ей течь так, как он сам пожелал, и она не течёт сама по себе, но по его воле. Так же и Аллах сотворил Ахль уль-Бейт по образу Своей воли (*машийа*). И то, что предопределено относительно их намерений и их фитры – это поступание в соответствии с волей Аллаха. Он создал их так и по Своей воле дал им действовать так, как Он хотел – как человек в нашем примере по своей воле дал воде течь так, как он хотел.

Поэтому, если быть точными, мы должны назвать «знание сокровенного» у Пророка (С) и Имамов (А) скорее не «*ильму ль-гейб*» («знание сокровенного»), а «*таалиму ль-гейб*» («научение сокровенному»), поскольку они знали его не сами по себе, но получили по научению от Аллаха.

2. Второе объяснение хадисов, говорящих о том, что Имамы (А) не знают сокровенное, состоит в том, что слово «сокровенное» (*гейб*) может иметь два смысла.

Если под «сокровенным» понимать то, что предопределено до Судного Дня, записано на Хранимой Скрижали и не подлежит отмене, то они знают это сокровенное. Но если под сокровенным понимать то, что может быть отменено и во что входит *бада* (изменение предопределения), то они не знают этого.

Итак, под «сокровенным» могут пониматься две вещи:

1) То, что не вошло в бытие и пребывает в возможности, то есть то, над чем возможно *бада*. В этом смысле Имамы (А) не знают сокровенного, и Его знает только Аллах: «***Скажи: "Не знает тот, кто в небесах и на земле, сокровенного, кроме Аллаха"***» (27: 65). Когда же Он создаёт нечто, то есть выводит из возможности в бытие, Он даёт им знание об этом: «***Они не постигают ничего из Его знания, кроме того, что Он желает***» (2: 255) - то есть желает бытия этого. И знание о том, что Он пожелал, обновляется у них каждую ночь кадр. Ибо Его действие вечно наделяет фейзом, а они стоят на пороге врат Его фейза.

2) То, что вошло в бытие и существует, но является скрытым от глаз и внешних органов чувств. Это сокровенное знают Имамы, с дозволения Аллаха.

наших дней и предела эпох. Аллах сказал: “**А кто отвратится от воспоминания обо Мне, у того, поистине, будет тесная жизнь! И в День воскресения соберем Мы его слепым. Скажет он: ‘Господи, зачем Ты собрал меня слепым, а раньше я был зрячим?’ Он скажет ему: ‘Так приходили к тебе Мои знамения, и ты забыл их - так и сегодня ты будешь забыт’**” (20: 124-126).

О Мухаммад ибн Али! Невежды из числа шиитов, их глупцы и те, чья религия легче крыла комара, причиняют нам страдания!

Я призываю в свидетели Аллаха, кроме Которого нет иного бога - и довольно Его как свидетеля! - и призываю в свидетели Его Посланника Мухаммада (С), Его ангелов, пророков и посланников, и призываю в свидетели тебя и всякого, кто прочитает это моё письмо, что я отрекаюсь пред Аллахом и Его Посланником от тех, кто говорит, что мы знаем сокровенное и являемся сотоварищами Аллаха в Его царстве, или ставит нас на какое-то иное место, кроме того места, которым доволен Аллах и ради которого Он сотворил нас, или преступает в отношении нас то, о чём я сказал тебе и разъяснил в начале моего письма.

И я привожу вас в свидетели, что всякий, от кого мы отрекаемся - от того отрекается Аллах, Его ангелы, пророки и посланники. Я сделал это письмо доверенностью (*аманат*) для тебя и тех, кто будет его слушать после тебя. Не скрывайте его ни от кого из числа любящих нас и наших шиитов, дабы все они знали о нём. Быть может, Аллах исправит их, и они обратятся к истинной религии Аллаха и отвернутся от того, исход чего им неизвестен. Всякий, кто понял это моё письмо и не вернулся после этого к тому, что я велел, и не отказался от того, что я запретил, сделал дозволенным для себя проклятие от Аллаха и Его праведных рабов, которых я упомянул».

8. О представителях Имама (А) в период Малого сокрытия

Передано, что Абу Мухаммад Хасан Сарии был из числа последователей Имама Хади (А) и Имама Аскари (А), и он первым стал претендовать на место представителя повелителя времени (А), которое ему не даровал Аллах, и лгал на Аллаха и Его наместников (А), приписывая им то, что им не подобает и от чего они отрекаются. Затем же его неверие (*куфр*) и ересь (*ильхад*) стали очевидными.

Также Мухаммад ибн Насир Нумейри, который был из числа сподвижников Имама Аскари (А), после его смерти приписал себе право быть представителем повелителя времени (А). Аллах опозорил его через его ересь, гулатство и веру в переселение душ, которые он проповедовал. Он также утверждал, будто является посланником, которого отправил Имам Хади (А), дабы он разрешил то, что запрещено шариатом.

Из числа гулатов был также Мухаммад ибн Али ибн Хиляль Кархи, который прежде являлся сподвижником Имама Хади (А), но затем его убеждения изменились, и он стал отрицать то, что Абу Джафар Мухаммад ибн Усман[171] является представителем Имама времени. От повелителя времени пришло письмо с проклятием в его адрес и отречением от него, и он назван в числе других, от которого он отрекается и кого проклинает.

Также Абу Тахир Мухаммад ибн Али ибн Биляль, Хусейн ибн Мансур Халладж и Мухаммад ибн Али Шальмагани, известный как Ибн Аби Азакири, были прокляты Имамом (А), и об этом сказано в письме, переданном им через Абу Касима Хусейна ибн Руха. Вот это письмо:

«Донеси - да продлит Аллах твои дни, даст тебе познание всякого блага и завершит им твои деяния! - до тех, в чьей религии ты уверен из числа наших братьев - пусть Аллах сделает вечным их счастье! - что Аллах ускорил Своё наказание для Мухаммада ибн Али, известного как Шальмагани, и не

---

[171] То есть Мухаммад ибн Усман Амри - второй из четырёх представителей Имама Махди (А) в период Малого сокрытия.

предоставит ему отсрочки. Он вышел из Ислама, отступил от религии Аллаха, стал говорить о том, что является неверием (*куфр*) в Творца, и возвёл ложь и клевету, совершив великий грех. Солгали те, которые отклонились от Аллаха, заблудились далёким заблуждением и потерпели явный убыток.

Мы отрекаемся от него пред Аллахом и Его Посланником - да будет над ним приветствие Аллаха, мир и благословение! - и проклинаем его, явно и скрыто, открыто и тайно, в любое время и во всяком состоянии - и всех, кто является его сподвижниками и следует за ним, после того как до них дошло это письмо.

Сообщи им - да помилует тебя Аллах! - что мы отрекаемся от него и предостерегаем от него, так же как делали это в отношении подобных ему из числа его предшественников, таких как Сарии, Нумейри, Хиляли, Биляли и других. И до этого и прежде этого мы считаем все установления Аллаха прекрасными, полагаемся на Него и к Нему взываем о помощи. Довольно нам Его во всех делах, и Он - лучший покровитель».

Что же касается истинных представителей Имама (А) в период сокрытия, то первым из них был Абу Амру Усман ибн Саид Амри. Его назначил сначала Имам Хади (А), а потом Имам Аскари (А), и он занимался их делами до их смерти. После этого он стал представителем повелителя времени (А), принося (шиитам) его письма и ответы на вопросы.

Когда он умер, представителем стал его сын Абу Джафар Мухаммад ибн Усман. После его смерти им стал Абу Касим Хусейн ибн Рух из семейства Наубахт, а после его смерти - Абу Хасан Али ибн Мухаммад Самури. И все они становились на это место не иначе как по слову самого повелителя дел (А), переданному предыдущим представителем. Шииты принимали каждого из них только после явления им знамения в виде чуда от повелителя дел (А, указывающего на правдивость их слов.

9. Письмо Имама Махди (А) Мухаммаду Самури о начале Большого сокрытия

От Абу Мухаммада Хасана ибн Ахмада Мукаттиба:

Я был в Багдаде в тот год, когда там умер Али ибн Мухаммад Самури (последний четвёртый представитель). Я посетил его за несколько дней до его смерти, и он достал письмо от Имама времени (А) и прочитал его людям, которые были там:

«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! О Али ибн Мухаммад Самури! Да примет Аллах траур твоих братьев по тебе, ибо ты умрёшь через шесть дней. Подготовься же и не завещай это место никому после тебя: начинается второе (то есть большое) сокрытие, и моё явление будет только когда дозволит Аллах. Это произойдёт после долгого ожидания, ожесточения сердец и переполнения земли насилием. Среди моих шиитов будут появляться те, кто станет говорить, будто встречается со мной или видит меня. Знайте же: всякий, кто прежде выхода Суфьяни и гласа с небес утверждает, будто встречается со мной или видит меня, - лжец и обманщик. И нет силы и мощи, кроме как у Аллаха, Высокого, Великого!»[172]

Мы переписали это письмо и ушли от него. На шестой день мы опять пришли к нему и увидели, что он находится при смерти. Кто-то спросил у него: «Кто твой преемник после тебя?» Он сказал: «Теперь дело принадлежит Аллаху, и Он завершит его». И он умер, и это были последние слова, которые он сказал.

10. Письма Имама Махди (А) по поводу различных вопросов

1. *Привёл Мухаммад ибн Йакуб Кулейни от Зухри:*

[172] Речь идёт не о том, что с Имамом невозможно видеться в период Большого сокрытия, но о том, что запрещено публично рассказывать об этом и распространять такие известия среди людей. Каждый кто делает так, должен быть обвинён во лжи, согласно этому хадису. Ибо если бы было иначе, нашлось бы множество лицемеров, которые утверждали бы, будто видятся с Имамом и получают от него какие-то сведения или приказы, чтобы обманывать людей и получать власть и влияние среди них.

Я очень хотел увидеть повелителя дел (А), так что потратил на этом пути много средств. Наконец, я стал посещать Амри и спросил его о возможности увидеться с ним. Он сказал: «Нет пути к этому». Я продолжал настаивать, и он сказал: «Приходи завтра утром раньше всех».

Я сделал это и увидел, как он идёт мне навстречу с молодым человеком, чьё лицо было прекраснее всех лиц, а запах - приятнее всех запахов. По жестам Амри я понял, кто это был. Я стал задавать ему вопросы, и он отвечал на всё, что я спрашивал.

Затем он хотел войти в один из незаметных домов. Амри сказал: «Если ты хочешь ещё задать вопросы, то задавай, ибо после этого не увидишь его».

Я хотел ещё спросить, но он уже входил в тот дом и лишь сказал: «Проклят, проклят тот, кто откладывает вечерний намаз до времени, когда звёзды становятся полными! Проклят, проклят тот, кто откладывает утренний намаз до времени, когда звёзды становятся не видны!»

И он вошёл в дом.

2. *От Абу Хусейна Мухаммада ибн Джафара Асади:*

Я задал повелителю времени (А) вопросы через посредство Мухаммада ибн Усмана Амри, и он ответил мне: «Ты спросил о намазе во время восхода и заката солнца. Если они говорят, что солнце восходит и закатывается между рогами шайтана, то что лучше унижения шайтана в это время? А потому читай намаз в это время.

И ты спросил о передаче имущества нам и о том, что делать, если его владелец после этого нуждается в нём. Всё, что ещё не принято, может быть возвращено к его обладателю. Но если это принято, то у его обладателя нет распоряжения им - нуждается он в этом или нет.

Ты также спросил о том, кто использует по своему усмотрению наше имущество, которое находится в его руках, и распоряжается им без нашего

дозволения. Тот, кто делает так, - проклят, и мы будем его противниками в Судный День. Посланник Аллаха (С) сказал: “Разрешающий для себя имущество моего рода, запрещённое ему Аллахом, - проклят мною и всеми пророками”. Тот, кто угнетает нас, является одним из числа угнетателей, о которых Аллах сказал: “**Проклятие Аллаха над угнетателями**”.

Ты также спросил о ребёнке, у которого после обрезания снова выросла кожа: обязательно ли сделать ему ещё одно обрезание? Да, обязательно, ибо земля сорок дней жалуется Аллаху на мочу того, кто необрезан.

Ты спросил, дозволено ли человеку совершать намаз, если перед ним находится огонь, изображение или светильник? Это дозволено, если его отец не был идолопоклонником или огнепоклонником, которые молятся на огонь, изображение или светильник. Для таких это не дозволено.

Ты спросил, дозволено ли возделывать землю, которая принадлежит нам (Имаму), и использовать её плоды ради получения награды и приближения к нам? Знай, что никому не дозволено распоряжаться имуществом другого человека без его разрешения. Так как же это может быть дозволено относительно нашего имущества? Тот, кто поступает так без нашего распоряжения, - дозволил для себя наше имущество, которое запретно для него, а тот, кто поедает что-то из нашего имущества, - наполняет свой живот огнём и будет повержен в Геенну.

Что же касается того, кто жертвует для нас какую-то землю и сам возделывает её и отправляет её плоды для нас, то это дозволено для владельца этой земли, но не дозволено для кого-то другого.

И ты спросил о плодах с нашей земли: дозволено ли тому, кто проходит мимо, сорват их и съесть? Ответ в том, что для него разрешено есть их, но запрещено забирать их с собой».

3. *От Абу Али ибн Абу Хусейна Асади от его отца:*

Шейх Мухаммад ибн Усман Амри передал мне письмо от Имама (А), прежде чем я что-либо спросил у него. Там было написано:

«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! Проклятие Аллаха, ангелов и всех людей над всяким, кто сделает для себя дозволенным хотя бы один дирхам из нашего имущества».

Я подумал, что это касается тех, кто дозволяет для себя имущество Имама (А), а не тех, кто поедает это имущество, но не дозволяет его для себя. И я сказал себе: «Это касается всех, кто делает запретное дозволенным. В чём же разница в этом относительно Имама, а не других?»

И клянусь Тем, Кто отправил Мухаммада с истиной, я взглянул на письмо и увидел, как оно изменилось в соответствии с тем, о чём я подумал, и теперь уже там было написано: «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! Проклятие Аллаха, ангелов и всех людей над всяким, кто поедает хотя бы дирхам из нашего имущества, которое запретно для него».

4. *От Абдуллаха ибн Джафара Химьяри:*

От Имама времени (А) было доставлено письмо Абу Джафару Мухаммаду ибн Усману Амри по поводу смерти его отца: «Аллаху мы принадлежим, и к Нему вернёмся! Мы подчинились Его повелению и довольны Его решением. Твой отец жил счастливым и умер хвалимым. Да помилует его Аллах и присоединит его к его друзьям и повелителям (А), ради дела которых он не переставал усердствовать, стремясь к тому, что приближает к Аллаху и к ним. Да озарит Аллах его лик и простит его проступки!»

И в другом письме было: «Да утешит тебя Аллах в твоем горе! Ты испытал утрату, и мы испытали утрату, ты стал одиноким, и мы стали одинокими. Да обрадует его Аллах в месте его прибытия! И полнотой его счастья было то, что Аллах даровал ему такого сына, как ты, который

наследует ему после него, исполняет его дело и молится за него. И я говорю: “Хвала Аллаху!” Благие души рады тебе и тому, что Аллах установил в тебе и от тебя. Да поможет тебе Аллах, поддержит, укрепит и дарует успех и будет Твоим другом, хранителем, помощником и защитником!»

5. Мухаммад ибн Абдуллах ибн Джафар Химьяри написал письмо повелителю дел (А), и в нём были такие вопросы и ответы:

«Дошёл риваят от знающего (то есть одного из Имамов, мир им), что его спросили о том, как совершать коллективный намаз, если имам намаза умер во время его исполнения. Он сказал: “Надо оттащить его в сторону, и пусть на его место встанет другой из их числа. Тот же, кто прикасался к нему, должен совершить гусль мейит[173]”».

Ответ Имама (А): «Тот, кто оттаскивал его в сторону, должен только вымыть руки. И если он не совершил что-то ещё, что делает обязательным прерывание намаза, то он должен завершить намаз вместе с молящимися».

Вопрос: «Передано от знающего (А), что тот, кто прикоснулся к мёртвому, когда его тело ещё не остыло, должен лишь вымыть руки. Тот же, кто прикоснулся к нему, когда его тело уже остыло, должен совершить гусль мейит. Тело же того имама коллективного намаза ещё не должно остыть. И, быть может, он оттащит его тело за одежду. Как же для него будет обязательным гусль?»

Ответ Имама (А): «Если он оттащит его так, то должен всего лишь вымыть руки».

Вопрос: «Если во время намаза Джафара Тайара человек забудет, сколько тасбихов (поминаний Аллаха) он совершил во время стояния, сидения, поясного или земного поклона, и вспомнит об этом во время

[173] *Гусль мейит* - полное омовение, обязательное после прикосновения в мёртвому.

другого состояния, то должен ли он восполнить столько тасбихов, сколько вспомнил, во время этого состояния, либо же закончить намаз?»

Ответ Имама (А): «Если он вспомнит во время какого-то состояния, сколько тасбихов он забыл в другом состоянии, то должен восполнить их во время этого состояния».

Вопрос: «Если у женщины умер муж, может ли она выйти из дома, чтобы участвовать в его похоронах?»

Ответ Имама (А): «Может».

Вопрос: «Дозволено ли ей во время идды посещать могилу мужа?»

Ответ Имама (А): «Она может посещать могилу мужа, но не должна проводить ночь вне своего дома».

Вопрос: «Дозволено ли ей выходить из дома, если у неё есть потребность, или она должна дождаться окончания идды?»

Ответ Имама (А): «Если у неё есть потребность и нет того, кто мог бы выполнить это для неё, то она может выйти из дома. Но она не должна проводить ночь вне дома».

Вопрос: «Передано от знающего (одного из Имамов, мир им): "Я удивляюсь тому, кто не читает суру 'Могущество' в своих намазах! Как будет принят его намаз?", и передано: "Не будет совершенным намаз того, кто не читает в нём суру 'Искренность'", а также передано: "Кто читает суру 'Хулитель' в своём намазе, получит награду величиной с ближний мир". Можно ли в намазе читать только суру "Хулитель" и оставить те две суры, о которых сказано, что без них намаз не будет принят и не достигнет совершенства?»

Ответ Имама (А): «Награда тех сур такова, как это передано. И если он оставит чтение суры, за которую обещана награда, и прочитает вместо неё одну из сур "Могущество" или "Искренность" из-за их превосходства, то получит награду той суры, которую прочитал, и той суры, которую оставил.

Также дозволено, чтобы он прочитал другие суры, помимо этих двух, и намаз его будет полным, но тогда он оставит то, что является лучшим».

Вопрос: «Когда надо прощаться с месяцем рамадан? Об этом разошлись наши товарищи (шииты). Одни из них сказали, что это (дуа прощания с рамаданом) надо читать в последнюю его ночь, а другие - в последний день».

Ответ Имама (А): «Деяния месяца рамадан исполняются его ночами, а прощание с ним - в последнюю его ночь. А если он боится, что месяц закончится, то в две последние ночи».

Вопрос: «Кто имеется в виду в аяте: “**Это - поистине, слово посланника благородного**” (81: 19) - это Посланник Аллаха (С)? “**Обладающего силой у Властителя трона могучего**” - что это за сила? “**Того, кому подчиняются, доверенного**” - что это за подчинение?»

Однако на этот вопрос не было ответа.

6. Мухаммад ибн Абдуллах ибн Джафар Химьяри написал другое письмо повелителю дел (А), и в нём были такие вопрос и ответы:

Вопрос: «Да сделает вечным Аллах твоё величие! Ответь мои вопросы, дабы через это увеличить твою милость ко мне! Если совершающий намаз встаёт после первого ташаххуда для третьего ракята, является ли обязательным для него такбир? Ибо некоторые из наших товарищей говорят, что он обязателен, а другие - что он не обязателен, и молящийся может сказать: “По силе Аллаха и Его мощи встаю и сажусь” (*би хаули лляхи ва кувватихи акуму ва ак‘уд*)».

Ответ Имама (А): «По этому поводу есть два хадиса. Первый: “Если молящийся переходит (в молитве) от одного состояния к другому[174], то он должен сказать такбир”. Второй: “Если, когда он поднимется от второй

[174] Например, от руку к саджде, от саджды - к стоянию и т.д.

саджды, скажет такбир, потом сядет и встанет, то при вставании для него нет такбира”. В первом ташаххуде это тоже так. А потому он может поступать по любому их этих двух хадисов, и это будет верно».

Вопрос: «Можно ли во время намаза надевать перстень с медной оправой?»

Ответ Имама (А): «Это нежелательно во время намаза. И носить такой перстень вне намаза тоже нежелательно».

Вопрос: «Человек поручил другому человеку купить животное и принести его в жертву в долине Мина от его имени. Однако во время принесения в жертву животного тот забыл упомянуть его имя. Однако он упомянул его после этого. Принимается ли жертва от того человека?»

Ответ Имама (А): «Нет проблемы в этом, и она принимается от того человека».

Вопрос: «Для нас шьют одежду зороастрийцы, которые едят мертвечину и не совершают омовение после совокупления. Можно ли читать намаз в этой одежде, не выстирав её?»

Ответ Имама (А): «Нет проблемы в этом».

Вопрос: «Если человек читает намаз ночью и по ошибке совершит саджду на ткань - должен ли он повторить саджду?»

Ответ Имама (А): «Если он ещё не выпрямился после саджды, то нет проблемы, если он отыщет то, на что совершал саджду[175]».

Вопрос: «Если облачённый в ихрам удаляет то, что набрасывает тень, то должен ли он удалить его опоры?»

Ответ Имама (А): «Нет проблемы, если он оставляет его опоры».

Вопрос: «Если кто-то совершает хадж от имени другого человека, то должен ли он упоминать его при облачении в ихрам? И должен ли он

[175] То есть камень, мухр или то, на что дозволено совершать саджду.

принести две жертвы - одну от своего имени, другую от его имени, - или же одной жертвы достаточно?»

Ответ Имама (А): «Одной жертвы достаточно. А если нет (то есть если будут две), то также нет проблемы».

Вопрос: «Дозволено ли человеку совершать намаз в мягкой обуви, которая не закрывает его лодыжек?»

Ответ Имама (А): «Дозволено».

Вопрос: «Дозволено ли читать намаз, имея в рукаве или штанах нож либо железный ключ?»

Ответ Имама (А): «Дозволено».

Вопрос: «Можно ли надевать обувь из вымоченной кожи? Некоторые из наших товарищей говорят, что одевать её нежелательно».

Ответ Имама (А): «Это дозволено, и нет проблем в этом».

Вопрос: «Если меня пригласит на обед человек из числа чиновников вакфа (общего имущества), который берёт имущество других, но при этом считает своё имущество законным, то что мне делать, если я знаю, что если откажусь, он будет враждовать со мной, так как поймёт, что я считаю его имущество незаконным? Можно ли мне есть его обед, а потом дать садаку (милостыню)? И каким должен быть размер садаки? А если этот чиновник раздаёт подарки и даст что-то мне, то принять ли мне это?»

Ответ Имама (А): «Если у этого человека есть ещё какой-то доход (помимо добываемого им запретным путём), то ты можешь есть его пищу и брать его подарки. А если нет, то не можешь».

Вопрос: «Есть человек, который верит в истину, признаёт временный брак (*мута*) и раджаат. Его жена согласна с ним во всём этом. Он пообещал ей, что не будет брать другую жену или совершать временный брак и выполнял это обещание в течение девятнадцати лет. Однако он покинул её на несколько месяцев и увидел в течение этого периода, что это преуменьшает

его в глазах тех, кто был с ним. Однако он хочет выполнить своё обещание, из-за любви к своей жене, а не из-за того что считает временный брак запрещённым. Поступает ли он неправильно, оставляя временный брак?»

Ответ Имама (А): «Для него является желательным, чтобы он совершил подчинение Аллаху через временный брак, дабы нарушить то обещание, в котором было неподчинение, - хотя бы один раз».

7. Мухаммад ибн Абдуллах ибн Джафар Химьяри в триста шестом году (по хиджре) написал ещё одно письмо повелителю дел (А), и в нём были такие вопрос и ответы:

«Можно ли во время таваджжуха (обращения к молитве) в намазе говорить: “На течении Ибрахима и религии Мухаммада”, ибо некоторые наши товарищи утверждают, что это бидаат, ибо этого нет ни в одной книге о намазе, кроме хадиса в книге Касима ибн Мухаммада от его деда Хасана ибн Рашида, что Имам Садык (А) сказал об этом».

Ответ Имама (А): «Таваджжух в целом не является обязательным, и сунной в нём является говорить: “Я обратил своё лицо к Тому, Кто сотворил небеса и землю, являясь ханифом, мусульманином на течении Ибрахима и религии Мухаммада, под руководством повелителя верующих, и я не являюсь многобожником. Поистине, моя молитва, поклонение, жизнь и смерть принадлежат Аллаху, Господу миров, Которому нет сотоварищей, и это велено мне, и я - из числа мусульман. О Аллах, сделай меня из числа мусульман! Прибегаю к Аллаху, Слышающему, Знающему, от шайтана, побиваемого камнями. Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!” - а потом читай суру “Фатиха”. Религия принадлежит Мухаммаду (С), а руководство - повелителю верующих Али (А) и его потомству до Судного Дня. Кто скажет так - тот на прямом пути, а кто сомневается в этом - у того нет религии. И прибегаем к Аллаху от заблуждения после прямого пути!»

Вопрос: «Можно ли после кунута провести руками по лицу, согласно хадису: “Аллах выше того, чтобы вернуть руки Своего раба пустыми, но Он наполнит их милостью”?»

Ответ Имама (А): «Запрещено проводить руками по лицу и голове после кунута в обязательном намазе. Он должен вернуть руки на место, а потом сказать такбир и совершить руку (поясной поклон). Этот хадис верен, однако он касается желательных намазов дня и ночи, а не обязательных. А в тех намазах лучше совершать это».

Вопрос: «Некоторые наши товарищи говорят, что саджда благодарности (*саджда шукр*) после обязательного намаза - бидаат. Разрешена ли она? И если разрешена, то в вечернем намазе (*магриб*) выполняется ли она перед четырьмя ракятами желательного намаза или после них?»

Ответ Имама (А): «Саджда благодарности - из числа наиболее обязательной сунны, и о том, что она является бидаатом, говорит лишь тот, кто сам вносит бидааты в Ислам. Что касается вопроса о том, исполняется она вечером после трёх ракятов или четырёх желательных ракятов, то надо знать, что преимущество дуа и тасбиха после обязательных намазов по отношению к дуа и тасбиху после желательных намазов - как преимущество обязательных намазов над желательными. Саджда же является дуа и тасбихом, а потому лучше совершить её после обязательного намаза. Но если ты совершишь её после желательных намазов, то это тоже дозволено».

Вопрос: «У одного из наших братьев есть плодородная земля, граничащая с заброшенной и неплодородной землёй, принадлежащей правителю. Работники этого человека подвергаются насилию со стороны правителя. Та земля около двадцати лет не обрабатывается и не имеет никакой ценности. Правитель не разрешает продавать плодородную землю, говоря, что она раньше принадлежала ему. Он делает это только в своих

интересах, потому что границы его земли орошаются водой, идущей с той земли. Если это не разрешается, то что ты велишь, если желает Аллах?»

Ответ Имама (А): «Не разрешается продавать плодородную землю, кроме как с согласия и довольства её обладателя».

8. Мухаммад ибн Абдуллах ибн Джафар Химьяри в триста восьмом году (по хиджре) написал ещё одно письмо повелителю дел (А), и в нём были такие вопрос и ответы:

Вопрос: «Возле нас живут старики, которые уже более тридцати лет держат пост в месяце раджаб, присоединяя его к посту в месяц шаабан и рамадан. Некоторые наши товарищи говорят, что их пост является ослушанием».

Ответ Имама (А): «Пусть постятся в нём пятнадцать дней, а потом прерывают пост, кроме тех трёх дней[176], в которые можно восполнять пропущенные ранее посты, согласно хадису: “Лучшее восполнение постов - в раджабе”».

Вопрос: «Человек отправился в путешествие в балдахине, и в это время пошёл такой снег, что замёл дорогу на рост человека. Этот человек боится, что если выйдет из балдахина, утонет в снегу. Можно ли ему читать намаз внутри?»

Ответ Имама (А): «Нет проблемы при трудности и необходимости».

Вопрос: «Человек присоединился к коллективному намазу, когда имам намаза уже был в руку (поясном поклоне). Он считает это одним ракятом. Однако некоторые наши товарищи говорят, что если он не успел к такбиру этого руку, то это не является одним ракятом».

[176] Имеются в виду 25-б, 26-е и 27-е числа раджаба.

Ответ Имама (А): «Если при присоединении к руку имама он застал хотя бы один тасбих, это считается одним ракятом, даже если он не успел к такбиру».

Вопрос: «Человек прочитал полуденный намаз и стал читать послеполуденный. И когда он прочитал два ракята послеполуденного намаза, вспомнил с полной уверенностью, что в полуденном намазе он прочитал только два ракята. Что ему делать?»

Ответ Имама (А): «Если между двумя намазами с ним было то, что нарушает намаз (нарушает омовение), то он должен заново совершить оба намаза. А если нет, то пусть он сделает два оставшихся ракята завершением для полуденного намаза, а потом совершит послеполуденный намаз».

Вопрос: «Будут ли рождаться дети у обитателей Рая?»

Ответ Имама (А): «В Раю нет ни беременности для женщин, ни рождения детей, ни месячных, ни других выделений. В нём - то, что желают души и чем наслаждаются глаза, как сказал Аллах. Если же верующий захочет ребёнка, Аллах сотворит его для него без беременности и родов, с тем обликом, который тот пожелает - так же как Он сотворил Адама».

Вопрос: «Человек заключил с женщиной временный брак, а потом простил ей оставшийся срок. За три дня до этого у неё начались месячные. Может ли другой человек заключить с ней временный брак по окончанию этих месячных? Или должны пройти ещё одни месячные?»

Ответ Имама (А): «Должны пройти ещё одни месячные, ибо самый меньший срок идды - один месячный цикл и полное очищение».

Вопрос: «Принимается ли свидетельство прокажённого или парализованного? Ибо передано, что больные не могут быть прежде здоровых».

Ответ Имама (А): «Для тех, кто был когда-то здоровым, а потом стал больным, дозволено свидетельство. А для тех, кто родился больным, оно не дозволено».

Вопрос: «Дозволено ли человеку жениться на дочери своей жены (от предыдущего мужа)?»

Ответ Имама (А): «Если она выросла в доме этого человека, то нет. А если она не выросла в его доме, и её мать уже не является его женой, тогда дозволено».

Вопрос: «Дозволено ли жениться на внучке какой-то женщины, а потом на самой этой женщине?»

Ответ Имама (А): «Это запрещено».

Вопрос: «Человек требует от другого вернуть ему долг в тысячу дирхамов, имея на это свидетелей и доказательства. В другой раз он требудет от него пятьсот дирхамов, а потом триста, а затем сто, имея на всё это доказательства. Должник утверждает, что все эти суммы входили в ту первую тысячу дирхамов, а тот человек отрицает это, говоря, что это отдельные суммы. Должен ли он отдать только тысячу дирхамов или каждую из этих сумм?»

Ответ Имама (А): «Должник сначала должен отдать тысячу дирхамов, то есть ту сумму, в которой нет сомнения. Затем тот, кто требует вернуть деньги, должен принести клятву, что остальные суммы были даны отдельно от этой тысячи. Если он не принесёт клятву, то не имеет права на них».

Вопрос: «Дозволено ли в могилу вместе с мёртвым класть землю господина мучеников Хусейна (А)?»

Ответ Имама (А): «Можно класть её в могилу и смешивать с ханутом (которым помазывают мёртвого)».

Вопрос: «Передано от Имама Садыка (А), что он написал на саване своего сына Исмаила: “Исмаил свидетельствует, что нет бога, кроме Аллаха”.

Дозволено ли нам писать на саванах то же самое землёй господина мучеников (А) или другой землёй?»

Ответ Имама (А): «Дозволено».

Вопрос: «Можно ли делать чётки из земли господина мучеников (А)?»

Ответ Имама (А): «Можно делать из неё чётки, и нет лучшего тасбиха, чем этими чётками. Из числа их достоинств - то, что если человек забудет тасбих и станет просто пересчитывать чётки, ему будет записан тасбих».

Вопрос: «Можно ли делать саджду (земной поклон) на кусок земли господина мучеников (А)?»

Ответ Имама (А): «Это дозволено и желательно делать так».

Вопрос: «Можно ли совершать саджду (земной поклон) на могилу Имама (А)? И можно ли читать намаз перед могилой Имама (А)? Можно ли стоять со стороны головы или ног могилы? Можно ли читать намаз, если могила будет сзади?»

Ответ Имама (А): «Совершать саджду на могилу не разрешено ни в обязательном, ни в желательном намазе, ни в намазе зиярата. Но то, что можно делать - класть щёку на могилу. Что касается намаза, то можно молиться перед могилой, но не так что она будет сзади, справа или слева[177], ибо нельзя молиться перед Имамом (А) или на одном положении с Имамом (А)».

Вопрос: «Можно ли в обязательном или желательном намазе иметь в руке чётки, чтобы считать по ним число ракятов?»

Ответ Имама (А): «Это разрешено, если он боится совершить ошибку в намазе».

Вопрос: «Можно ли держать чётки в левой руке, совершая тасбих?»

Ответ Имама (А): «Это дозволено, и хвала Аллаху, Господу миров!»

---

[177] Справа и слева - непосредственно рядом с молящимся.

Вопрос: «Относительно продажи вакфа пришёл хадис: “Если все согласны, то можно продать его”. Можно ли продать некоторую часть этого, если не все согласны с этим? Или все должны согласиться?»

Ответ Имама (А): «Если это вакф Имама мусульман, то не разрешено продавать его. А если он принадлежит мусульманам, то они могут продать ту часть, относительно которой согласны».

Вопрос: «Дозволено ли облачённому в ихрам обмахивать чем-то свои подмышки, чтобы избежать плохого запаха и пота?»

Ответ Имама (А): «Это дозволено».

Вопрос: «Человек раньше был зрячим и приносил свидетельство (в суде). Но он полностью потерял зрение. Может ли он теперь приносить свидетельство?»

Ответ Имама (А): «Если он помнит то свидетельство и время, то может принести (новое) свидетельство».

Вопрос: «Пришло много хадисов о двух последних ракятах намаза. Одни говорят, что надо читать в них суру “Фатиха”, а другие - тасбих. Что из этого лучше?»

Ответ Имама (А): «Чтение Матери Книги в этих двух ракятах отменило чтение тасбиха. И те слова знающего (то есть Имама), которые отменили его - это: “Каждый намаз без чтения ‘Фатихи’ неполон, кроме как для больного или того, кто постоянно забывает (число ракятов) и боится, что его намаз будет неправильным”».

Вопрос: «У нас принято лечить простуду ореховым сиропом. Его готовят так, что берут незрелые орехи, которые еще не успели покрыться кожурой. Из них выдавливают жидкость и ставят на огонь. Потом оставляют на сутки, после чего смешивают с мёдом в пропорции на каждые шесть ратлей жидкости - один ратль мёда. Потом снова варят, а затем дают остыть. Дозволено ли пить это?»

Ответ Имама (А): «Если большое количество этого опьяняет или изменяет (состояние или сознание), то запрещено как большое количество этого, так и малое. А если не опьяняет, то это дозволено».

Вопрос: «Если человек желает совершить что-то, но сомневается, то он берёт два кольца, на одном пишет “сделай это”, а на другом пишет “не делай этого”. Затем он совершает истихару и вынимает одно из них, поступая в соответствии с тем, что на нём написано. Дозволено ли это? И считается ли это правильной истихарой?»

Ответ Имама (А): «То, что установил знающий[178] - это истихара через бумажки и намаз[179]».

Вопрос: «В какое время лучше читать намаз Джафара Тайара? И есть ли в нём кунут? А если есть, то в каком ракяте?»

Ответ Имама (А): «Лучшее время для него - полдень пятницы, а также читай его в то время, в которое пожелаешь. Разрешено читать его в любое время дня и ночи. В нём есть два кунута: во втором ракяте перед руку (поясным поклоном) и в четвёртом ракяте после руку».

Вопрос: «Человек принял решение пожертвовать часть своих средств нуждающемуся брату по вере. Однако в его собственном семействе есть нуждающиеся. Может ли он отказаться от своего решения и пожертвовать эти средства им?»

Ответ Имама (А): «Пусть отдаст тому из этих двух, чьё убеждение ближе к его религии (шиизму). А если он поступит согласно хадису: “Аллах не принимает милостыню (*садака*), пока в семействе этого человека есть нуждающийся”, то пусть разделит это между тем человеком, которому

---

[178] То есть один из Имамов (А) - скорее всего, имеется в виду Имам Садык (А).

[179] Очевидно, имеется в виду истихара, описанная в других хадисах: берутся шесть бумажек, на трёх пишется «сделай», а на трёх других - «не делай». Затем они кладутся под коврик для намаза, на котором с намерением истихары читаются два ракята намаза. После этого человек вынимает последовательно из-под коврика пять бумажек и поступает в соответствии с тем, что говорит большее их число.

изначально хотел дать милостыню, и нуждающимся из своего семейства, чтобы получить награду того и другого».

Вопрос: «Наши товарищи разошлись о свадебном даре (махр). Одни говорят, что махр отпадает, когда он вошёл в неё, а другие - что он обязателен».

Ответ Имама (А): «Если на нём есть махр, и он записан как долг, то он обязателен для него в ближнем мире и в будущем. Если же в договоре лишь упомянут махр, то он отпадает, когда он вошёл в неё. А если нет договора, то когда он вошёл в неё, отпадает оставшийся махр».

Вопрос: «Передано от Имама Аскари (А), что у него спросили о намазе в одежде, отделанной шкурой кролика, и он ответил, что можно. И передан от него также запрет на это. За какой из этих хадисов нам держаться?»

Ответ Имама (А): «Запрещено иметь на себе одновременно ворс и кожу, но если будет один ворс, то это разрешено».

Вопрос: «От Имама Садыка (А) передано: "Не читайте намаз в коже лисицы, кролика или подобного этому"».

Ответ Имама (А): «Он имел в виду только кожу».

Вопрос: «В Исфахане носят одежду, содержащую шёлк. Можно ли в ней читать намаз?»

Ответ Имама (А): «Не разрешено читать намаз, кроме как в одежде, основой или тканью которой являются хлопок либо лён».

Вопрос: «При обтирании (масх) ног во время малого омовения лучше обтирать сначала правую, а потом левую, или обе сразу?»

Ответ Имама (А): «Сразу обе. А если он хочет обтирать их отдельно, то пусть начнёт с правой».

Вопрос: «Можно ли читать намаз Джафара Тайара в путешествии (*сафар*)?»

Ответ Имама (А): «Можно делать это».

Вопрос: «Если кто-то ошибся в тасбихе Фатимы (А) и сказал “Аллаху акбар” больше тридцати четырёх раз, должен ли он начать читать сначала? И что делать, если он превысил шестьдесят семь раз?»

Ответ Имама (А): «Если он совершил ошибку и превысил тридцать четыре раза, то должен вернуться к тридцати трём и остановиться на них. А если он превысил шестьдесят, то должен вернуться к шестидесяти шести и остановиться на них. Если он закончил говорить “хвала Аллаху” и закончил сто раз, то ничего больше не должен делать».

9. От Мухаммада ибн Абдуллаха ибн Джафара Химьяри передано, что Имам времени (А) написал ему такое письмо с ответами на его вопросы:

«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! Вы не размышляете над повелением Аллаха, которое есть совершенная мудрость: так какая польза в предостережении людей неверующих? Мир нам и праведным рабам Аллаха! Всякий раз, когда желаете обратиться к Аллаху через нас и обратиться к нам, скажите, как сказал Аллах:

“Мир тебе, Али Ясин! Мир тебе, призывающий к Аллаху и толкующий его аяты! Мир тебе, врата Аллаха и судья в Его религии! Мир тебе, халиф Аллаха и помощник Его истины! Мир тебе, Довод Аллаха и указание Его воли! Мир тебе, читающий Книгу Аллаха и толкующий ее! Мир тебе в часы ночи и в обоих концах дня! Мир тебе, то, что оставил Аллах на земле! Мир тебе, завет с Аллахом, который Он взял и подтвердил! Мир тебе, обещание Аллаха, которое Он установил! Мир тебе, вознесённый флаг, поток знания, помощь, объемлющая милость, обещание без лжи! Мир тебе, когда ты стоишь! Мир тебе, когда ты сидишь! Мир тебе, когда ты читаешь (Книгу) и разъясняешь! Мир тебе, когда ты молишься и делаешь кунут! Мир тебе, когда ты преклоняешься и совершаешь саджду! Мир тебе, когда ты свидетельствуешь о божественности Аллаха и говоришь такбир! Мир тебе,

когда ты восхваляешь Аллаха и просишь о прощении! Мир тебе, когда ты начинаешь день и заканчиваешь его! Мир тебе ночью, когда она покрывает, и днём, когда он сияет! Мир тебе, доверенный Имам (то есть Имам Махди)! Мир тебе, предшествующий и ожидаемый! Мир тебе полным миром! Я беру тебя в свидетели, о мой господин, что я свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, Единого, без сотоварищей, и что Мухаммад – Его раб и посланник. Нет более возлюбленных пред Аллахом, чем он и его семейство. И я беру тебя в свидетели, о мой господин, что повелитель верующих Али – Худжжат (Довод, аргумент Аллаха), и Хасан – Худжжат, И Хусейн – Худжжат, и Али ибн Хусейн – Худжжат, и Мухаммад ибн Али – Худжжат, и Джафар ибн Мухаммад – Худжжат, и Муса ибн Джафар – Худжжат, и Али ибн Муса – Худжжат, и Мухаммад ибн Али – Худжжат, и Али ибн Мухаммад – Худжжат, и Хасан ибн Али – Худжжат, и я свидетельствую, что ты (Имам Махди) – Худжжат Аллаха, и все вы - первые и последние, и что ваш возврат (раджаат) – истина, нет в нём сомнения, '**в день, когда душе не принесёт пользы её вера, если она не верила прежде, или приобрела она в своей вере благо**', и что смерть – истина, и что допрос ангелов в могиле – истина, и что Сбор – истина, и что Воскрешение – истина, и что Мост – истина, и что Мирсад – истина, и что Весы – истина, и что Собрание – истина, и что Расчёт – истина, и что Рай и Ад – истина, и что обещание Рая и угроза Адом – истина. О мой господин! Погиб, кто отрицал вас, и обрёл счастье тот, кто подчинился вам! Так засвидетельствуй же всё то, что я засвидетельствовал пред тобой! Я, поистине, в дружбе с вами и во вражде с вашими врагами. Истина – то, с чем вы согласны, а ложь - то, что вы отвергли; благо есть то, что вы приказали, а зло есть то, что вы запретили. И вот, моя душа верит в Аллаха, Единого, без сотоварищей, и в Его посланника, и в повелителя верующих, и во всех вас, о мой господин, от первого до последнего. Я подготовил себя, чтобы поддержать вас, и моя любовь посвящена вам. Аминь, амин!"[180]

---

[180] Этот зиярат известен как «зиярат Али Ясин».

Дуа, которое читается после этого:

“Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! О Аллах, я прошу Тебя, чтобы Ты благословил Мухаммада, пророка Твоей милости и слово Твоего света, и наполнил моё сердце светом веры, мои мысли - светом стойкости (на истине), моё намерение - светом знания, мою силу - светом деяний, мой язык - светом правды, мою религию - светом познания от Тебя, мой взор - светом сияния, мой слух - светом объятия мудрости и мою любовь - светом приверженности Мухаммаду (С) и его семейству, пока я не встречу Тебя. Я верен завету с Тобой и клятве Тебе, и да объемлет меня Твоя милость, о Покровитель, о Славный!

О Аллах, благослови Твой Довод на Твоей земле, Твоего халифа в Твоих землях, призывающего к Твоему пути, устанавливающего Твою справедливость, восстающего по Твоему повелению, покровителя верующих, унижающего неверующих, озаряющего мрак, освещающего истину, распространяющего мудрость и правду, Твоё совершенное слово на Твоей земле, опасающегося, страшащегося (врагов Аллаха), истинного покровителя, корабль спасения, знамя прямого пути, светоч очей человечества, лучшего из всех, кто облекается в одежду, просветляющего слепых, который наполнит землю справедливостью и правосудием, как она была переполнена насилием и угнетением! Поистине, Ты владеешь всякой вещью!

О Аллах, благослови Твоего наместника и сына Твоих наместников, подчинение которым Ты сделал обязательным, чью истину Ты сделал непременной, и удалил от них скверну, и очистил их полным очищением!

О Аллах, помоги ему и через него помоги Твоим друзьям и его друзьям, его шиитам и помощникам и сделай нас из их числа!

О Аллах, сохрани его от любого тирана и злодея и от зла всех Твоих творений, и защити его спереди и сзади, слева и справа, и защити его от прикосновения всякого зла, и сохрани в нём Твоего Посланника (С) и род

Твоего Посланника (С), и прояви через него справедливость, и укрепи его победой, и помоги его помощникам, и унизь унижающих его, и сокруши через него тиранов неверия, где бы они ни были - на Востоке земли или на Западе, на море или на суше! Наполни через него землю справедливостью и прояви через него религию Твоего Пророка (С)!

О Аллах, сделай меня из числа его помощников, последователей и шиитов и дай роду Мухаммада то, что они желают, а их врагам - то, чего они боятся! Амин, о Господь миров! О Обладатель величия, о Милостивейший из милостивых!”»

11. Письма Имама Махди (А) к шейху Муфиду

1. В конце месяца сафар 410-го года по хиджре к шейху Мухаммаду ибн Мухаммаду ибн Нуману Муфиду человек доставил письмо, сказав, что оно от Имама времени (А). Вот это письмо:

«К достойному брату, благоразумному другу шейху Муфиду Мухаммаду ибн Мухаммаду ибн Нуману, - да поможет ему Аллах! - от того, кому поручен завет, взятый с рабов.

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! Мир тебе, о друг, искренний в религии, наделённый для нас уверенностью! Мы благодарим за тебя Аллаха, кроме Которого нет иного бога, и просим Его благословить нашего господина и пророка Мухаммада и его пречистое семейство, и сообщаем тебе - да увеличит Аллах твой успех для помощи истине и награду за твои слова о нас с правдивостью! - что нам было дозволено почтить тебя этим письмом, и твоя обязанность будет состоять в том, чтобы донести это до тех наших друзей, которые есть возле тебя - да возвеличит их Аллах посредством подчинения Себе и удалит от них бедствия через Свою помощь и защиту!

Так сделай же - да поможет тебе Аллах одержать верх над Его врагами, вышедшими из Его религии! - так, как я сказал тебе, и донеси это до тех, в ком ты уверен, как я опишу тебе, если будет угодно Аллаху!

Хотя мы находимся в месте, далёком от мест угнетателей - согласно той пользе, которую усмотрел Аллах для нас и наших верующих шиитов, покуда власть в этом ближнем мире принадлежит нечестивцам, - но мы знаем все ваши дела, и ничто не остаётся скрытым от нас. Мы знаем об унижении, постигшем вас, после того как многие из вас склонились к тому, от чего были далеки ваши праведные предшественники, и отбросили взятый с них завет за свои спины, как будто они и не ведают.

Мы не оставляем вашего попечения и не забываем о вас, а если бы не это, вас постигли бы бедствия, и враги овладели бы вами. Страшитесь же Аллаха - велик Он! - и положитесь на нас, дабы выйти из той смуты, которая охватила вас и в которой погибнет тот, чей срок настал, и будет защищён от неё тот, кто достиг своего желания. Эта смута является признаком близости нашего движения и прихода к вам наших приказов и запретов. И Аллах завершит Свой свет, даже если это ненавистно неверующим.

Ухватитесь за богобоязненность, спасаясь от пылания огня джахилийи, разжигаемого теми, кто подобен Омейядам, дабы устрашить течение, ведомое по истинному пути! Я обещаю спасение тем, кто не желает постов и привилегий[181] и следует праведными путями, осуждая её (эту смуту). Когда наступит месяц джумада авваль этого года, возьмите себе поучением то, что случится в этот месяц, а после него проснитесь от сна беспечности.

Вскоре проявится для вас с небес явное знамение - и с земли подобное ему, и случится на земле Востока то, что ввергнет в печаль и горе, и овладеют после этого Ираком группы, отступившие от Ислама, и по причине их злодейств станет узким их удел и пропитание. Затем наступит избавление через гибель тирана (тагута) из числа злодеев, и его смерти возрадуются

---

[181] Это выражение также можно перевести как «не спрятался в скрытое место».

праведные и избранные, и устремятся со всех концов земли к хаджу те, кто желал совершить его, и у нас есть дело (или участие) в облегчении хаджа для них по желанию и согласию, что проявится в порядке и слаженности.

Так пусть же каждый из вас действует согласно тому, что приближает его к любви к нам, и отстраняется от того, что ненавистно нам и вызывает наш гнев! Ибо наше дело (выход из сокрытия) наступит быстро и неожиданно, и тогда не поможет ему покаяние и не спасёт его от нашего наказания раскаяние или сожаление. Да направит вас Аллах на верный путь и дарует вам успех по Своей милости!

Таково наше письмо к тебе, о брат и друг, искренний в любви к нам, преданный в помощи нам! Да сохранит тебя Аллах Своим оком, что никогда не спит! Не показывай строки, которые мы написали своей рукой, но донеси то, что мы сказали, тем, кому доверяешь, и вели им действовать согласно этому, если будет угодно Аллаху! И да благословит Аллах Мухаммада и его пречистое семейство!»

2. Также к нему было доставлено второе письмо от Имама (А) в четверг двадцать третьего числа месяца зиль-хиджа в 412-м году хиджры. Вот это письмо:

«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! Приветствие Аллаха тебе, о помогающий истине, призывающий к Нему словами правды! Мы благодарим за тебя Аллаха, кроме Которого нет иного бога - нашего Бога и Бога отцов наших первых. Мы просим Его благословить нашего господина Мухаммада, Печать пророков, и его пречистое семейство.

Мы увидели твои обращения к нам - да сохранит тебя Аллах на пути, который даровал Своим друзьям и защитит тебя от козней Его врагов! - и обратились к тебе из нашего местопребывания, установленного на вершине горы среди леса, куда мы отправились недавно из плодородных земель, к

чему вынудили нас люди, у которых отсутствует вера. Однако скоро мы спустимся оттуда в пустыню, и не пройдёт много времени перед этим.

Вскоре придёт к тебе от нас весть, что изменит наше положение, и через это ты поймёшь, каков путь приближения к нам через деяния. Да дарует тебе Аллах успех в этом по Своей милости! Будь же готов - да сохранит тебя Аллах Своим оком, что никогда не спит! - встретить смуту, в которой погибнут люди, посеявшие ложь, и она устрашит ищущих лжи, и через их гибель возрадуются верующие и опечалятся преступники.

Знамением нашего выступления и выхода из этого состояния слабости будет событие, что произойдёт в возвеличенном Храме (Запретной мечети в Мекке), когда мерзкий лицемер прольёт запретную кровь и будет строить козни против людей веры, но не достигнет того, что желал своим угнетением и враждебностью, ибо мы сохраняем их через нашу мольбу (*дуа*), что не скрыта от Царя небес и земли. Пусть же через это станут уверенными сердца наших друзей, и пусть они страшатся Аллаха, довольствуясь Им, даже если беды устрашат их! Ибо исход и окончание дел станет славным для них через прекрасное устроение Аллаха, если они будут сторониться запрещённых грехов.

Мы обещаем тебе, о искренний друг, сражающийся с угнетателями ради нас - да поддержит тебя Аллах Своей помощью, которой поддержал предшественников из числа наших праведных друзей! - что всякий из твоих братьев в религии, который страшится своего Господа и отдаёт права тем, кому нужно их отдавать, будет защищён от смуты и мрачных испытаний, вводящих в заблуждение. Тот же, кто скупится на блага, которые даровал ему Аллах, не отдавая их тем, связь с которыми обязательна для него, будет потерпевшим урон в ближнем мире[182] и в будущем.

---

[182] Тут стоит слово «*уля*», которое также используется в хадисах в значении «раджаата». Тогда эту фразу можно перевести так: «будет потерпевшим урон при раджаате и в будущем мире».

Если бы наши шииты - да дарует им Аллах успех в подчинении Себе! - объединили свои сердца в преданности тому завету, что был взят с них, то обещанная встреча с нами не заставила бы себя ждать[183], и счастье лицезрения нас было бы ускорено для них, на истинном познании и правде. Нас удерживает от встречи с ними только то, что мы знаем о них и что отвратительно нам и не было ожидаемо нами от них. И Аллах - наш помощник, и довольно нам Его, и Он - лучший покровитель! И да благословит Он нашего господина Мухаммада, пророка предостерегающего и призывающего, и его пречистое семейство!»

[183] То есть завет (договор) о том, что они будут следовать Имамам из Ахль уль-Бейт (А) и подчиняться им во всём и не будут следовать ни за кем, кроме них. Из-за нарушения этого завета приход Имама времени откладывается.